

وہ دین جسکی تعمیر قرآن

کرتا ہے۔

— از —

ڈاکٹر سید عبداللطیف

۱۲۵ ۱۶۷

ع ب د

مجموعہ

۶۵

اکیڈمی آف سائنس

حیدرآباد دکن

زہ دہن جسکی تعمیر قرآن کرتا ہے

مُصَنَّف

ڈاکٹر سید عبداللطیف پی ایچ، ڈی (لندن)

سابق پروفیسر انگریزی جامعہ عثمانیہ

مُترجمہ

عبدالقیوم خان باقی ایم اے

ریڈر شعبہ اُردو و فارسی نظام کالج، حیدرآباد دکن

ایڈیٹر آف اسلامک اسٹڈیز

حیدرآباد دکن

فہرستِ ابواب

صفحہ

(عثمانیہ)

از ڈاکٹر محمد راحت اللہ خاں ایم اے

ڈی نل (لیٹرگ) ڈپل میس سی (دنڈ)

یفیل اے گیوریر، اسٹیٹ سنٹرل

لائبریری (کتب خانہ آصفیہ) حیدرآباد دکن

۱۔ سخنِ مجھے گفتنی

۱

۲۔ دیباچہ

۹

۳۔ باب اول۔ قرآنِ قدوس کی شکل میں

۲۰

۴۔ باب دوم۔ لنگر گاہ

۳۲

۵۔ باب سوم۔ تیاری

۶۱

۶۔ باب چہارم۔ مشیتِ الہی

۹۰

۷۔ باب پنجم۔ عملِ صالح

۱۰۵

۸۔ باب ششم۔ حیاتِ مابعد

۱۳۵

۹۔ باب ہفتم۔ امتدادِ سطا

۱۵۲

۱۰۔ باب ہشتم۔ پس چہ باید کرد

۱۹۹

۱۱۔ عمالہ جات

۲۰۴

۱۲۔ اشاریہ

سخنِ ماہِ گفتنی

ڈاکٹر سید عبداللطیف صاحب کی گراں قدر انگریزی تصنیف 'The Mind Al-Quran Builds' جس نے تھوڑے ہی عرصہ میں اسلامی ادبیات عالیہ میں ایک بلند مقام حاصل کر لیا ہے، تقریباً تین سال قبل حیدرآباد سے شائع ہوئی۔ انگریزی داں طبقوں میں اس کتاب کا نہایت ہی پرچوش خیر مقدم کیا گیا۔ مضمون کے اعتبار سے یہ کتاب دورِ حاضر میں اپنی نوعیت کی سب سے پہلی اور سب سے عمدہ کتاب قرار دی گئی۔ اردو داں طبقہ اس کا مستثنیٰ تھا کہ اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی جلد از جلد شائع کروادیا جائے تاکہ انہیں بھی اس سے استفادہ کا موقع مل سکے۔ ابتداً چند کہنہ مشق مترجمین نے اس کتاب کے ترجمہ کی کوشش بھی کی لیکن ڈاکٹر صاحب کی قادر الکلامی اور ان کے مخصوص اسلوب بیان کے سامنے انہیں اپنی ہار ماننی پڑی اس لئے کہ ڈاکٹر صاحب کا انداز تحریر سادہ اور واضح ہونے کے ساتھ ساتھ ایسا چست، جامع اور بلیغ ہوتا ہے کہ اس کو کسی دوسری زبان میں اسی انداز و روانی کو برقرار رکھتے ہوئے ترجمہ کرنے کے لئے بڑی دماغ سوزی اور حکمت کاوی کی ضرورت ہوتی ہے۔ چونکہ میں ڈاکٹر صاحب کی اس انگریزی تصنیف کے دوران میں ان کے ساتھ اور ان کی تحقیقات میں شریک رہا ہوں اور

اس سلسلہ میں مجھے تھوڑی بہت حقیر خدمات بھی انجام دینے کا موقع ملا ہے اس لئے طبعاً ڈاکٹر صاحب کا یہ رجحان تھا کہ میں ہی اس کتاب کا اردو ترجمہ کروں تاکہ اردو زبان میں ان کے افکار و خیالات کی صحیح صحیح ترجمانی ہو سکے۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے ناچیز کی حقیر خدمات کا جس شفقت آمیز انداز میں اپنے دیباچہ میں تذکرہ فرما کر مجھے جو اعزاز بخشا ہے اس کے لئے میں اپنے محترم استاد کا بھید ممنون و شکر گزار ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کے اس رجحان کو محسوس کرتے ہوئے میں نے باوجود اپنی گونا گوں مصروفیات کے، اس کتاب کے اردو ترجمہ کے لئے اپنی خدمات پیش کر دیں جس پر ڈاکٹر صاحب نے نہایت ہی سہولت اور اطمینان کا اظہار فرمایا۔ کتاب کا ترجمہ شروع کر دیا گیا اور اکثروں کو یہ معلوم بھی ہو گیا تھا کہ میں اس کام میں مصروف ہوں لیکن کسے کیا خبر تھی کہ اس کتاب کے ترجمہ کا شرف درحقیقت کسی اور کے لئے مقدر کر دیا گیا ہے۔ مصروفیات کی وجہ ترجمہ کی رفتار کسی قدر سست تھی۔ دیباچہ اور پہلے باب کا ترجمہ ہو چکا تھا۔ دوسرے باب کا آغاز تھا کہ ایک واقعہ رونما ہوتا ہے۔ میرے ایک مرحوم دوست عبدالقیوم خاں باقی جو نظام کلج کے شعبہ اردو و فارسی میں ریڈری کی خدمت پر فائز تھے، ڈاکٹر صاحب کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کاغذات کا ایک پلندہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں تحفہ پیش فرماتے ہیں۔ یہ پلندہ دراصل ڈاکٹر صاحب کی کتاب کے پہلے سات ابواب کا اردو ترجمہ تھا جو انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے علم و اطلاع کے بغیر کیا تھا۔ مرحوم کے بیان کے مطابق کیا

یہ وہ ابتدائی مسودہ تھا جو انہوں نے بدووان گرامی تعطیلات اورنگ آباد میں حضرت نظام الدین اولیاءؒ کی بارگاہ کے ایک پرسکون گوشہ میں بیٹھ کر مکمل کیا تھا اور یہ ترجمہ درحقیقت ان کی اس اندرونی خواہش کی تکمیل تھی جو ان میں ڈاکٹر صاحب کی انگریزی تصنیف کے مطالعہ کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ اس اچانک واقعے نے ڈاکٹر صاحب کے موقف کو نہایت پیچیدہ کر دیا تھے بھی اس کی اطلاع کروائی گئی۔ گو مجھے اس واقعہ سے تکلیف ضرور ہوئی لیکن یہ دیکھ کر کہ ڈاکٹر صاحب کے ایک قدیم شاگرد ہی نے اس ترجمہ کو تقریباً مکمل حالت میں پیش کیا ہے، میں نے ڈاکٹر صاحب سے گزارش کی کہ باقی مرحوم کی اس پیشکش کو قبول فرمایا جائے لیکن میری یہ خواہش ہے کہ میرا کیا ہوا ترجمہ ضرور شریک کتاب رہے۔ چنانچہ یہ طے پایا کہ دیباچہ اور پہلے باب کا میرا ترجمہ مجسمہ شریک کتاب کر لیا جائے اور دوسرے باب سے آخر تک باقی مرحوم کا ترجمہ رہے۔ چونکہ باقی مرحوم کے ترجمہ میں بعض مقامات تشنہ رہ گئے تھے اس لئے یہ بھی طے پایا تھا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں اپنے مسودہ کی اصل متن کیساتھ مقابلہ کرتے ہوئے نظر ثانی کرینگے تاکہ مسودہ میں کوئی خامی رہنے نہ پائے۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید مشیت کو یہ بھی منظور نہیں تھا۔ اس تصفیہ کے چند ہی ہفتوں بعد یکایک موت کے زبردست چنگل نے باقی مرحوم کو ہم سے چھین لیا۔ اس ناگہانی حادثہ کا ڈاکٹر صاحب کو سخت صدمہ ہوا۔ باقی مرحوم کا یہ مسودہ ایک مدت تک ایسا ہی دھرا رہا اس لئے کہ جب کبھی آپ اس کی نظر ثانی کا

خیال فرماتے شاگرد مرحوم کی یاد آپ کیلئے پیچینی اور تکلیف کا باعث ہو جاتی۔
غرض کچھ دنوں بعد اس مسودہ کی تکمیل کر لی گئی اور بیفینہ نظر ثانی کے بعد بغرض
طباعت پر اس کے حوالے کر دیا گیا۔ اب اسی اُردو ترجمہ کو بعنوان ”وہ ذہن حکمی تغیر
قرآن کرتا ہے“ زیر طبع سے آراستہ کر کے ہدیہ ناظرین کیا جا رہا ہے تاکہ
اُردو داں طبقہ اس سے کما حقہ استفادہ کر سکے۔ افسوس کہ باقی مرحوم اس
وقت ہم میں موجود نہیں۔ اگر وہ ہوتے تو وہ خود اس کتاب کا پیش لفظ
لکھتے لیکن چونکہ وہ اب ہم میں موجود نہیں ہیں اس لئے مجبوراً مجھے ان کا یہ
فرض ادا کرنا پڑ رہا ہے۔

میں اپنے ان چند تہمدی سطور کو بجائے ”پیش لفظ“ کے ”سخن ہائے لغتی“
معنون کر رہا ہوں اس لئے کہ مجھے تو یہاں درحقیقت ”منظور ہے گزارش
احوال واقعی“ رہا پیش لفظ تو بیچ تو یہ ہے کہ ڈاکٹر لطیف جیسے صاحب فکر
اور صاحب قلم کی کسی کتاب کا پیش لفظ لکھنا نہ تو میرے بس کی بات ہے
اور نہ بساط کی۔ لیکن جب مجھے سخن ہائے لغتی سے سابقہ پڑ ہی چکا ہے تو
میں یہ مناسب خیال کرتا ہوں کہ اس موقع پر اس کتاب اور اس کے قابل
مصنف کے متعلق ان حقائق کو بھی آشکار کر دوں جو اس گراں قدر تصنیف
کا حقیقی پس منظر ہے۔

ڈاکٹر لطیف کی شخصیت محتاج تعارف نہیں۔ آپ کو نہ صرف قومی
بلکہ بین الاقوامی شہرت حاصل ہے۔ علم و ادب اور سیاست کے میدانوں میں

آپ نے اپنی تصانیف اور تحریرات کے ذریعہ اپنی سنجیدہ فکر رسا اور اپنی ماہرہ قابلیت کا سکہ بٹھایا اور اپنے زور قلم کا لوہا منوایا ہے۔ دنیا نے آپ کو ایک بہترین ادیب، ایک پختہ کار سیاس اور ایک اعلیٰ مفکر کی حیثیت ہی سے جانا لیکن بہت سارے اعلیٰ اس حقیقت سے ناواقف ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی ایک اور شخصیت بھی ہے جس کا تعلق ان فقراء عالیہ کے سلسلہ سے ہے جن کا منصب شد و ہدایت اور مذہبی پیشوائی رہا ہے۔ میں یہاں ڈاکٹر صاحب کی اسی شخصیت کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ وہ جو ہر جو بطور ورثہ آپ میں ودیعت کیا گیا تھا وہ اب کس طرح تاباں و درخشاں ہو کر اپنی ضیاء پاشی کرنے لگا ہے۔ بلحاظ حسب و نسب ڈاکٹر صاحب حسنی اور حسینی سادات سے ہیں۔ ددیال کی جانب سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت جلال الدین مخدوم جہانیاں جہاں گشت سے اور ننیال کی جانب سے راست حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی سے ملتا ہے۔ اس سلسلہ کے بزرگوار حضرت نے دین اور مذہب کی جو نمایاں خدمات انجام دی ہیں وہ محتاج بیان نہیں ان بزرگوں کے علمی کارنامے آج تک سرچشمہ علم و نور بنے ہوئے ہیں اور ان کے روحانی فیض سے ایک دنیا مستفید ہو رہی ہے۔ آپ کے جد اعلیٰ حضرت شاہ عبداللطیف المعروف بہ یاہو بادشاہ ایک یا کمال بزرگ گزرے ہیں جن کے روحانی فیض کا سلسلہ آج تک کرنول میں جہاں آپ آرام فرما ہیں جاری و ساری ہے۔ ڈاکٹر صاحب انہی فقراء عالیہ کے سلسلہ سے منسلک اور

یا ہوا بادشاہ کے سجادہ اور گردنی نشین ہیں۔ اس سبب تعلق اور اسلاف کے علمی کارناموں کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ کیسے ممکن تھا کہ اسی گھر کا چشم و چراغ اسلام و مذہب کی خدمت سے مستثنیٰ رہے۔ مشیت کا یہ منشاء تھا کہ آپ اسلام کی ایک اہم خدمت انجام دیں اور اپنے پیچھے ایک ایسی یادگار چھوڑ جائیں جو بنی نوع انسان کی راہِ راست کی طرف رہبری کرتی رہے۔ ڈاکٹر صاحب اپنی زندگی کے کسی دور میں بھی مذہب سے بیگانہ اور نا آشنا نہیں رہے ہیں۔ جیسے جیسے آپ کے علمی تجربے اضافہ ہوتا گیا دیسے ویسے ہی آپ کے اسلامی شغف میں زیادتی ہوتی گئی۔ اسلامی ثقافت اور اسلامی معاشرہ پر اعتراض کرنے والوں کو آپ نے اپنی بے باک و بے پروا تحریرات سے ایسا مدلل و سکت جواب دیا کہ پھر اس کے خلاف کوئی آواز بلند نہ ہو سکی۔ سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے سلسلہ میں آپ کے قلم کو کھری کھری سلف میں کبھی لغزش نہیں ہوئی اور بیابانگ دھل آپ نے اپنی سنجیدہ آراء کا اظہار فرمایا۔ آپ کے اس اسلامی شغف میں اندرونی طور پر بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ عہدِ حاضر کے انقلابات، مسلمانوں کی ذہنی حالت اور حقیقتِ مذہب سے بیگانگی، ملتِ اسلامیہ کا انتشار، اسلام اور بانی اسلامؐ معترضین کے رکیک حلوں اور اغیار کی مسلمانوں سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوششوں نے آپ پر تازہ زیا نہ کا کام کیا۔ خفہ جذبات بیدار ہونے لگے۔ اسلام اور بانی اسلامؐ سے آپ کو جو والہانہ محبت تھی وہ آشکار ہونے لگی۔ وہ آگ جو ایک عرصہ سے دبی ہوئی تھی آہستہ آہستہ سگنے لگتی ہے۔ دفعتاً اس میں

چنگاریاں پیدا ہونے لگتی ہیں اور بالآخر یہ چنگاریاں ایک شعلہ کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ ایک نیا ڈاکٹر لطیف جنم لینے لگتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب قرآن مجید اور اسلامیات کا بنظر غائر مطالعہ فرمانے لگتے ہیں۔ بیجا نہ ہوگا اگر میں یہاں اپنے مشاہدات کو مختصراً یوں بیان کر دوں کہ اس دوران میں بسا اوقات میں نے ڈاکٹر صاحب کو ایک عجیب استغرائی کیفیت میں دیکھا اور بحالتِ قنوت میں نے آپ کو بار بار ہوا اور یا ہو کے نعرے لگاتا ہوا پایا۔ آگ اپنا کام کر چکی تھی، مشیت کا منشاء پورا ہو چکا تھا۔ آپ کی فکر سا کام کرنے لگتی ہے اور اپنے لئے ایک نرالی موضوع کا انتخاب کرتی ہے۔ قلم کو جنبش ہوتی ہے اور آپ کا مسوڑ دروں اپنے مخصوص انداز میں اسلام کی حقیقی روح اور قرآنی تعلیمات کا لب لباب اپنے اندر لئے ہوئے ایک کتاب ”The Mind Al-Banman Builds“ کی صورت میں نمایاں ہوتا ہے۔ حقیقت یہ کتاب ڈاکٹر صاحب کے دل کی پکار ہے اور آپ کا بہترین شاہکار۔ عہد حاضر اعدائے کلمۃ الحق کی یہ ایک نہایت ہی ممتاز اور جرات آمیز کوشش ہے اور وقت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کی یہ گراں قدر تصنیف صحیح معنوں میں اچائے افکار اسلامی کا سنگ بنیاد رکھتی ہے۔

میں اوپر عرض کر چکا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی اس انگریزی تصنیف کا شائع ہونے تقریباً تین سال کا عرصہ ہو رہا ہے۔ اس کی اشاعت کیا تھ ہی انگریزی داس دینا جس میں مشرق و مغرب کے ارباب علم و ارباب صحافت

ز

شامل ہیں، اس کا پُرچاک خیر مقدم کیا اور اپنے احساسات و تاثرات کا اظہار فرمایا۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان میں سے چند ممتاز شخصیتوں کے آراء و تاثرات کے نمونوں کو یہاں پیش کروں تاکہ ناظرین کو اس کتاب کی صحیح قدر و قیمت کا کچھ اندازہ ہو سکے۔

امریکہ کی مشہور یونیورسٹی اگل تھاپ کے چانسلر ڈاکٹر فلپ ولٹرنجو مسیحی دنیا میں اپنے علم و فضل کے اعتبار سے نہایت ہی احترام اور قدر کی نگاہوں سے دیکھے جاتے ہیں، اپنے ایک مکتوب میں مصنف کو لکھتے ہیں :-
 ”آپ کی کتاب میں ایک بھی بات ایسی نہیں جس سے مجھ جیسا کوئی بھی آدمی باوجود اس کے کہ اس نے مسیحی عقائد و روایات کی روشنی میں نشو و نما پائی ہو پورا پورا اتفاق نہ کرے۔“

جرمنی کا مشہور مستشرق پروفیسر گلا سیناپ (ٹیوننگن یونیورسٹی) اس کتاب کو اسلام کے تمام اہم اور عالمگیر حیثیت رکھنے والے امور کی قابلِ نمائندگی کرنے والی کتاب قرار دیتے ہوئے لکھتا ہے :- ”میں نے آپ کی دلاویز کتاب محویت انگیز دلچسپی کیساتھ پڑھی۔ آپ کے تجربہ علمی، آپ کی وسیع المشرتی اور آپ کے سادہ اور دلکش اسلوب بیان نے مجھے سید متاثر کیا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی مایہ ناز تصنیف سے اپنی کتاب ”پانچ ٹکڑے مذا“ کی اشاعت تک لاعلم و بے خبر رہا۔ آپ کے دین کے ان تمام امور کے متعلق جو اہم ہیں اور عالمگیر حیثیت رکھتے ہیں، آپ کی ممتاز نمائندگی نے

میری آئندہ تصنیف کیلئے نہایت قیمتی اور قابلِ قدر اشارات فراہم کئے ہیں۔
امریکہ کے حکومتی محکمہ تحقیق فراستِ نفسیہ کے صدر ڈاکٹری، ایم گرگ پیرک
جن کا اہم فرض دنیا کے نفسیاتی رجحانات پر کڑی نگرانی رکھنا ہے، اپنے مکتوب
میں اعتراف کرتے ہیں:۔ ”مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کتاب گریسا مشرق و
مغرب کی کشمکش میں قرآن کو نمایاں اہمیت دینے کی ایک نہایت ہی دلچسپ
کوشش ہے۔ آپ نے اپنے دعویٰ کی اساس کو نہایت ہی قوی اور معقول انداز
میں پیش فرمایا ہے۔“

پینڈت سند لال دہلی سے اپنے ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:۔
”آپ نے نہایت سچائی اور قابلیت اور محنت کیساتھ قرآن کا ایک ایسا
انٹریپٹیشن پیش کیا ہے جو سچ بھی ہے اور جس کی اس وقت ضرورت بھی ہے
اور جو بہتوں کے لئے مفید ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو دل سے مبارکباد دیتا ہوں۔
میں چاہتا ہوں کہ آپ کی کتاب کو بہت سے لوگ پڑھیں، ہر مذہب کے لوگ
پڑھیں اور خاص کر اس ملک کے زیادہ سے زیادہ وہ لوگ پڑھیں جنہیں آپ نے
مسلمان نہیں سمجھتے۔“

پونہ کے مشہور و معروف سادھو ٹی، یل، و سوانی جو اپنے علم و فضل اور
مرتبہ کے اعتبار سے خاص وقت کے حامل ہیں اپنے ایک خط میں تحریر فرماتے
ہیں:۔ ”آپ کی کتاب شروع سے آخر تک دلا دینے والی ہے۔ میں خدا سے دست بردار
ہوں کہ وہ ہندوستان اور انسانیت کی خدمت کیلئے اپنا فضل زیادہ سے زیادہ

کچھ شامل حال رکھے۔ روحانی خزانوں کا ایک دل و دماغ مالا مال ہے۔ خدا کرے کہ آپ ہمیں اور زیادہ سے زیادہ ان پوشیدہ خزانوں سے مستفید فرمائیں جبکہ آج منفرد اشخاص اور اقوام پر ان کی حکمت دانائی کے بھوکے اور آرزو مند ہیں۔ زعموں کو مندرجہ ذیل اور غائب حقائق پر اخبار ہند و بدر اس لیے تنقیدی کالم میں لکھتا ہے: ”ڈاکٹر لطیف کا جدید انگریزی تصنیف اسلام کی صحیح توضیح و ترجمانی کرنے والی ان بہترین کتابوں میں سے ایک ہے جو حال ہی میں شائع ہوئی ہیں۔ موصوف ایک فکر صحیح اور نہایت ہی حساس بصیرت رکھنے والے مصنف ہیں۔“

”ہائس آف انڈیا بمبئی ریسرچرز ہے: یقینی اصول کی توجیہ و تشریح بے ڈاکٹر لطیف نے اپنے فکری توازن اور اپنے عمیق علمی تجربہ کا ثبوت دیا۔“ ان کی روحیہ شکوک و مشتبہ رجحانات اور ازمنہ وسطی کے تاثرات سب کو ایک ”مکرمہ“ نواب سر نظامت جنگ اپنے ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:۔۔۔

”آپ کو میری دعاؤں کی قطعاً ضرورت نہیں۔ بھلا میں آپ کو کیا دعا دے سکتا ہوں جبکہ آپ نے اپنی خدمتِ اسلام سے اس ذات کی خوشنودی حاصل کر لی ہے جو سب سے اعلیٰ و ارفع ہے اور جس کا میں بھی ایک حقیر نعمہ سنج ہوں۔“

مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی پرنسپل کلکتہ مدرسہ (عربک کالج) کلکتہ لکھتے ہیں:۔۔۔ ”آپ کی کتاب بلاشبہ خیال انگیز اور بصیرت افروز ہے۔ آپ نے اس کتاب کے ذریعہ درحقیقت اسلام کی ایک بہت بڑی خدمت انجام دی ہے اور عہد جدید کیلئے یہ ممکن بنا دیا ہے کہ وہ اسلام کو اس کے

وہ ذہن جسکی تعمیر قرآن کیا ہے

اپنے صحیح تناظر اور اصلی رنگ میں سمجھ سکیں۔ اللہ جل شانہ آپ کو اسلام اور انسانیت کی خدمت کیلئے صحت و عافیت کیساتھ بدیر سلامت رکھے۔
اسلامک ریویولونڈن اس کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے رقمطراز ہے :-
”اس میں بیش بہا کتاب کے مصنف و نیکے ادب اور دنیا کے اسلام میں اچھی طرح متعارف ہیں۔ موجودہ تصنیف موصوف کا بہترین شاہکار ہے۔ مصنف اپنی اس روح پرور کتاب کے لئے ہر طرح قابل مبارکباد ہیں۔ مسلمانوں کے ہر گھر اور ہر کتب خانہ میں یہ کتاب ضرور موجود رہنی چاہئے۔“

”جمعیۃ العلما کا اخبار ”مسیح“ جو دہلی سے شائع ہوتا ہے، رقمطراز ہے :-
”یہ کوئی بھی ریویو یا تبصرہ نہ تو اس کتاب کی صحیح قدردانی کر سکتا ہے اور نہ اس کو حقیقی داد دے سکتا ہے۔ ہماری رائے میں اسلام کیساتھ گزشتہ ایک ہزار سالہ ان انصافی و غلط نمائندگی کے بعد یہ کتاب درحقیقت اسلام کو اس کے اپنے اصلی رنگ و روپ میں پیش کرنے والی سب سے پہلی صحیح اور ممتاز کوشش ہے۔“

”اسلامک لٹریچر“ لاہور لکھتا ہے :- ”موجودہ کتاب میں اکثر لطیف کا مقصد صرف علمی نہیں بلکہ عملی ہے جیسا کہ وہ اپنے مطالعہ اور تحقیق کے ذریعہ جدید سائنس و فک خیال اور قرآن کی اثر آفریں تعلیمات کی روشنی میں ہماری اپنی ثقافتی زندگی اور ہمارے اپنے نظام مدنی کی تعمیر و تشکیل جدید کیلئے منصفانہ تجاویز پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنے دعویٰ کو محکم دلائل سے ثابت

کرتے ہیں اور اپنے پڑھنے والے کو اپنے خلوص مقصد، اپنی وسعتِ نظر اور اپنے جامع اور غیر جانبدارانہ نقطہ نظر کیساتھ اپنا دعویٰ منوا دیتے ہیں۔“

اللہ آباد کے مشہور ادبی نقاد ڈاکٹر حفیظ سید اپنے ریویو میں لکھتے ہیں: ”ایک ایسے ساکت و صامت ماحول اور ایک ایسی تاریک فضا میں جو نہ صرف ہندوستان بلکہ ایک وسیع دنیا کے مسلمانوں پر چھا چکی ہے، (ڈاکٹر لطیف کی) یہ کتاب گویا تازہ ہوا کا ایک جھونکا اور روشنی کی ایک کرن ہے۔“ مذکور الصدر آراء و تاثرات سے ڈاکٹر صاحب کی اس انگریزی تصنیف

کی قدر و قیمت اور بلا لحاظ مذہب و ملت اس کے قبول عام کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی اس گراں قدر تصنیف کے ذریعہ اسلام کی ایک اہم اور شاندار خدمت انجام دی ہے اور اپنے مخصوص دلکش انداز میں ساری دنیا کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر اور تعلیماتِ قرآنی کی حقیقی روح کو پیش فرمایا ہے۔ عہد حاضر میں یہ کتاب درحقیقت اعلائے کلمۃ الحق کی ایک نہایت ہی بڑھیا اور کامیاب کوشش ہے۔ جہاں آپ نے مسلمانوں کو ان کا اپنا بھولا ہوا سبق یاد دلاتے ہوئے بطور خاص اس امر کی توجہ دلائی ہے کہ وہ خود اپنا آپ جائزہ لیں، اپنی بے راہ روی سے انحراف کو اسلام پر طعنہ زنی کرنیکا موقع نہ دیں اور صدیوں کے پڑے ہوئے حجابات کو اٹھا کر اسلام اور بائی اسلام کی صحیح تصویر کو دیکھنے اور اپنے آپ کو اس سانچہ میں ڈھال لینے کی کوشش کریں جو قرآن کا پیش کردہ ہے، وہیں آپ نے قرآنی پیام کے عالمگیر ہونے

حیثیت سے ساری دنیا کو دعوت نکردی ہے اور وہ طریقہ اور راستے بتلائے ہیں جن پر چلکر ہر نفس ایک متوازن زندگی کا حامل ہو سکتا ہے اور ابدی امن و سکون حاصل کر سکتا ہے۔ آپ نے بطور خاص تین امور یعنی احساس رب، وحدت انسانی اور سنت اللہ کے مطابق عمل پر زیادہ زور دیا ہے جنکا لازمی نتیجہ حیثیت الہی، اپنے اور غیر کے حقوق کا تحفظ، باہمی ربط و اتحاد اور ایک پاکباز متوازن زندگی ہے۔ یہی وہ بنیادی اجزاء ہیں جن سے صالح معاشرہ تشکیل پاتا ہے اور ایک صالح معاشرہ کا وجود بلاشبہ دارین کے امن و سکون کا ضامن ہے۔

ڈاکٹر صاحب کے یہ افکار عالیہ فوری اثر پذیر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اسکا ایک نمایاں اثر یہ ہے کہ اس کتاب کی اشاعت کے کچھ دنوں بعد ہی سے اکثر جگہ سنجیدہ دماغ نے انداز میں مصروف فکر نظر آنے لگے ہیں اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ ذی علم نوجوان طبقہ بھی جو بڑی حد تک اپنے مذہب سے برگشتہ اور سزاوار ہو چکا تھا اور نئی روشنی سے متاثر ہو کر قریب تھا کہ وہ عہد حاضر کے نئے نظریوں سے بالکل بیہوش ہو جا، اب سوچنے اور اپنا آپ جائزہ لینے لگا ہے۔ یہ امید کی جا سکتی ہے کہ سنجیدہ افکار کی بیداری ضرور مفید اور نتیجہ خیز ثابت ہوگی۔ اس کتاب کا دوسرا اثر ان حلقوں میں نمایاں ہے جہاں عرصہ دراز سے اسلام کی غلط نمائندگی کی جاتی رہی ہے۔ بالخصوص مغربی دنیا مسیحی مبلغین اس وقت ایک حیرت انگیز عالم سکوت دوچار ہیں اس لئے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بلند پایہ تصنیف نہ صرف اسلام کی بہترین توضیح ثابت ہو رہی ہے بلکہ وہ ایک نیا ہی موثر انداز میں بابائے دل ان تمام غلط فہمیوں کا ازالہ کر رہی ہے جو مسیحی مبلغین نے صدیوں

اسلام کے متعلق اپنے حلقہ طے اثر میں پھیلا رکھی تھی اس کتاب کا ایک تیسرا اثر بھی ہے جو میدان سیاست میں کارفرما ہے اور دور رس نگاہوں پر مشیدہ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی اس تصنیف کے آخری ابواب میں وقت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے مسلمانوں اور مغربی طاقتوں کو اس اتحاد کے حصول کے سلسلہ میں انتباہ اور چند مفید مشورے بھی دئے تھے جو اب نتیجہ خیز ثابت ہو رہے ہیں۔ میں یہاں اس حقیقت کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس انگریزی تصنیف کی اشاعت کے بعد ہی اسکے مطبوعہ نسخے مشرق وسطیٰ اور مغربی ممالک کے تمام سربراہان اور مفکرین اور اربابِ حل و عقد کے پاس تحفہ ارسال کئے گئے تھے جو ان حضرات کے زیر مطالعہ رہے اور جنہوں نے اپنے اپنے تاثرات قابلِ مصنف کو آگاہ بھی کیا۔ گزشتہ تین سال کے دوران میں مشرق وسطیٰ اور مغربی ممالک کی سیاسی دنیا جو تبدیلی آہستہ آہستہ رونما ہو رہی ہے اور باہمی ربط و اتحاد کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ اربابِ بصیرت کی نگاہوں پر مشیدہ نہیں۔ وہ وقت دور نہیں جبکہ اس متوقع اتحاد کے تجزیہ اور اس کے اسباب و علل کی دریافت میں علی الاعلان اس حقیقت کو آشکار کرنا پڑے گا کہ اس اتحاد کی تکمیل اور ان کوششوں کی کامیابی میں بخدا اور عناصر کے ڈاکٹر لطیف کی یہ بلند پایہ انگریزی تصنیف بھی ایک اہم عنصر رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی اس تصنیف اور اسکی خوبیوں کے متعلق اور کیا عرض کروں میں اس شعر پر گفتہ کرتا ہوں۔

دامان نگہ تنگ و گل حسن تو بسیار
گلچین بہار تو ز دامن گلہ دارد

ترجمہ کے تعلق سے یہاں باقی مرحوم کا مختصر تذکرہ بجا نہوگا۔ عبدالقیم خاں صاحب باقی جامعہ عثمانیہ کے ہونہار سیوتوں میں سے تھے اور اپنے انتقال سے قبل تک

نظام کالج کے شعبہ اُردو و فارسی میں پڑھنے کی خدمت پر فائز و کار گزار تھے۔ طالب علم کے دور ہی میں ماہوں نے اپنے خاص انداز بیان کی بدولت نمایاں حیثیت حاصل کر لی تھی۔ وہ ایک شاعر بھی تھے اور نقاد بھی۔ موسیقی سے انہیں خاص ربط تھا اور ستار کے اچھے باجنے والوں میں شمار کئے جاتے تھے۔ وہ ایک جاذب شخصیت کے حامل اور اپنے رفقاء کاہ اور طلباء میں ہر دلعزیز تھے۔ میں مختصراً ان کے ان خصوصیات کا اظہار کرتے ہوئے انکی عدم موجودگی کو بری طرح محسوس کر رہا ہوں۔ افسوس کہ وہ آج ہم میں نہیں ہیں۔

باقی مرحوم کے اچانک انتقال کی وجہ ڈاکٹر صاحب نے ان کا مسودہ دوسرے باب سے ساتویں باب تک اصل متن سے تقابل کیلئے بعض احباب کے حوالے کیا۔ وہ مقامات جوتشہ اور باقی رہ گئے تھے انکی بھی تکمیل کر لی گئی۔ اس سلسلہ میں مولوی اصغر حسین صاحب آئی اے، یس اور انکی بیگم صاحبہ زہرا اصغر حسین ایم اے نائب پرنسپل ٹریننگ کالج اور مولوی ظلی موسیٰ رضا صاحب مہاجر و طیفہ یا صدر مدرس گلبرگہ ہائی اسکول بطور خاص شکریہ کے مستحق ہیں کہ ان احباب نے ہمدردانہ توجہ فرما کر تقابل و تکمیل کا کام انجام دیا۔

دیباچہ اول پہلے باب کا ترجمہ اس ناچیز کا کیا ہوا ہے جو مجسمہ شریک کتاب کر لیا گیا ہے۔ طلوع اسلام کراچی نے عام فہم انداز میں آخری باب کا اسکا اپنا کیا ہوا ترجمہ شائع کیا تھا لیکن اس باب کے کچھ حصوں کا ترجمہ گہ گیا تھا۔ طلوع اسلام کے ترجمہ کو مجسمہ باقی رکھتے ہوئے مابقی حصوں کے ترجمہ کی تکمیل کر کے اسکو بھی شریک کتاب کر لیا گیا۔ انگریزی تصنیف میں قرآن حدیث کے جو حوالے درج کئے گئے تھے ان تمام کا ترجمہ بھی باقی رہ گیا تھا۔ ناچیز نے اسکی تکمیل کر دی۔ غرض اس طرح کتاب کے پورے ترجمہ کی

تکمیل ہو گئی۔ مولوی سید عبدالوکیل حسنا جعفری مولوی فاضل نے ازراہ کرم اس اردو ترجمہ کا اشاریہ مرتب فرمایا جس کے لئے وہ بھی شکریہ کے مستحق ہیں۔

جیسا کہ میں اوپر عرض کر چکا ہوں ڈاکٹر لطیف کی کسی بھی انگریزی تصنیف کا ترجمہ واقعہ ہے کہ کوئی آسان کام نہیں۔ آپ کا مخصوص انداز بیان ہی ایسا ہے کہ اس کے ترجمہ میں اکثر بچتہ کار مترجمین بھی قلم ٹیک دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر حسنا اس انگریزی شاہکار کا اردو ترجمہ تو بطور خاص ایک کڑی آزمائش تھا۔ میں اس اظہار حقیقت پر اس لئے مجبور ہوں کہ مجھے خود دبیا چہ اور باب اول کے ترجمہ میں اس آزمائش سے عہدہ برآ ہونا پڑا ہے۔ باقی مرحوم نے واقعہ ہے کہ تہتا ہی جرأت آمیز اور حیرت انگیز طریقہ پر اس کام کی تکمیل کی۔ یہ ترجمہ خود ان کا ایک ادبی کارنامہ ہے۔ اس کا امکان ہے کہ بعض مقامات پر دوسروں کا انداز تحریر محسوس کیا جاسکے لیکن چونکہ کتاب کے بیشتر حصہ کا ترجمہ باقی مرحوم کا کیا ہوا ہے اور ان کا انداز تحریر نمایاں اور غالب ہے، اسی لئے اس ترجمہ کو باقی مرحوم ہی کے نام سے منسوب کر کے شائع کیا جا رہا ہے۔ گو باقی ہم میں باقی نہیں لیکن یہ ترجمہ ضرور انکی یاد کو باقی رکھیں گا۔ خدا مرحوم کو غریق رحمت کرے آمین۔

خاکسار
محمد راحت اللہ خاں { المرقوم ۱۸ نومبر ۱۹۵۵ء
حیدرآباد دکن

دیباچہ

ہم کو اپنی مختصر سی زندگی کے دوران کبھی دو عالمگیر جنگوں کا تجربہ ہو چکا ہے اور اب ہم قدرتی طور پر ایک تیسری عالمگیر جنگ کے منظر ہیں۔ یہ سچ ہے کہ پہلی جنگ میں جو قلعہ منہ ہوئے انہوں نے ساری جنگوں کے سلسلہ کو ختم کرنے کے متعلق باتیں کرنی شروع کیں اور مجلس اقوام کے نام سے امن کی ایک مشینری قائم کی لیکن جب مشینری تھی کچھ کارآمد ثابت نہ ہو سکی اور انہوں نے اپنے آپ کو پھر ایک دوسری جنگ میں جو پہلے کے مقابلہ میں زیادہ سنگین اور خطرناک تھی معروف پایادہ حربہ میں دوبارہ کامیاب کامران ہوئے تو پھر انہوں نے جنگوں کے خاتمہ کے متعلق اپنی سابقہ گفتگو کی طرف عود کیا اور اس امید کیساتھ کہ حالات میں ضرور بہتری پیدا ہو جائیگی اور دنیا امن کی طرف لوٹ آئے گی، مجلس اقوام متحدہ (یو، این، او) کے نام سے امن کی ایک دوسری مشینری قائم کی لیکن یہ امن ہنوز فریب نظر ہے۔

سائنس کے کمالات اور اسکی کامیابیوں نے آج ہمارے لئے زمانہ مکالمات کے قدیم قیود و موانع کو پارہ پارہ کر دیا ہے اور اس وسیع کردہ ارض کو ایک ایسے چھوٹے سے مکان کی صورت میں محدود کر دیا ہے جہاں ہلکی سی سرگوشیاں بھی ایک گوشہ سے دوسرے گوشہ تک براہِ سنی جاسکتی ہیں۔ بنی نوع انسان کیلئے اس سے قبل ایسا بہتر موقع حاصل نہیں ہوا تھا کہ وہ باہم قریب تر ہو جائیں اور حضرت مسیحؑ کے تصور کے مطابق یہ ثابت کریں کہ

وہ تمام ”اللہ کے بچے“ ہیں یا پیغمبر اسلام کے ارشاد کے مطابق اس کا ثبوت دیں کہ وہ تمام ایک ہی خاندان کے افراد یعنی ”عیال اللہ“ ہیں جن میں ”ہر فرد باہم ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ لیکن ہنوز یہ چھوٹا سا مکان منقسم حالت ہی میں قائم اور اسی زبردست حریف قوتوں کا شکار بنا ہوا ہے جن میں سے ایک کی نمائندگی سوویت روس کرتا ہے تو دوسری کی ممالک متحدہ امریکہ اور تعجب خیز امر تو یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہی مجلس امن کے ارکان بھی ہیں۔

آخر یہ صورت حال کب تک برقرار رہے گی؟ کہا جاتا ہے کہ یہ ونیزش درمل تصورات کی آونیزش ہے۔ کیا یہ امر واقعہ ہے؟ بلاشبہ روسیوں کے پاس بھی ہر ملک کی طرح امن کی ایسی اصطلاحات موجود ہیں جو ان کے فطری خوفِ جنگ اور تمنائے امن کا اظہار کرتی ہیں۔ روسی حکمران بھی دوسری جماعت کے ان بار بابل عقد کی طرح جو حکومت کی باگ ڈور سنبھالے ہوئے ہیں، عوامی جمہوریت کی ہمنوائی کرتے ہیں اور انہی کے شامل سامراجیوں اور جنگ بازوں سے یکساں تنفر کے مدعی نظر آتے ہیں۔ بہر حال ہر دو کا مقصد بظاہر عام انسان کیلئے ایک بلند معیارِ حیات کا حصول ہے۔ اگر مشترکہ طور پر نیک نیتی اور خیر سگالی کے جذبہ سے کام لیا جائے تو ایسے دو تصورات میں جن کا مقصد ایک ہی ہو، ہم آہنگی اور مصالحت ناممکن نہیں اگر فی الحقیقت ہر جزو پر مصالحت ممکن ہو سکے تو یقیناً یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہر دو تصورات ممکنہ تعاون اور رواداری کی اساس پر ساتھ ساتھ کام انجام دیں گے۔ لیکن مجلس اقوام متحدہ نے جس کا فرض منصبی یہ تھا کہ وہ اپنے اراکین کی باہمی کشیدگی

دور کرے اور ان میں مفاہمت پیدا کرنے، ہمنوز کوئی ایسا نایاں اقدام نہیں کیا جس سے ان دونوں میں مصالحت اور ہم آہنگی پیدا ہو جانے کا امکان ہو۔ نتیجہ یہ ہے کہ خود مجلس کے آنکھوں کے سامنے روزانہ دن بھر دو جانب جنگی اسلحہ کے انبار لگ رہے ہیں۔ ایک ”سرد جنگ“ تو پہلے ہی سے جاری ہے۔

سچ تو یہ ہے کہ یہ آؤنیش قطعاً عام انسان کی معاشی اصلاح کی تائید نہیں اور فی الحقیقت یہاں کسی ایڈیوٹیو یا اعلیٰ تصور حیات کا الجھاؤ بھی نہیں ہے۔ ہر حالت میں عام انسان تو ان دونوں فریقوں کا مرکز فکر ہے ہی نہیں۔ تو پھر آخر یہ سب کچھ کیوں ہو؟ گو صورت حال کے پیش نظر میں اپنے آپکو ڈیوک آف آئبیری کی ہمنوائی کیلئے آمادہ نہیں پاتا جب کہ وہ شکسپیر کے ڈرائے کنگ لیر (King Lear) میں ماحول سے متاثر ہو کر بکاواٹھٹا ہے کہ ”یہ وقت کی لعنت ہے کہ دیوانے اندھوں کی رہبری کر رہے ہیں“ تاہم میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس صورت حال کا جواب اسی فقرے کے قرب وجوار میں کسی جگہ ضرور موجود ہے قرآن کا ارشاد ہے کہ ”نیکو کار (صالحین) اس زمین کے وارث ہونگے“ یعنی وہ لوگ جو زندگی میں توازن قائم رکھتے ہیں اور اس کو ہر قسم کی بیجا اندوڑی سے بچاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو بحیثیت ”تابع خدا“ اس زمین پر اپنا فرض ادا کرتے ہیں اور اس قانون کے اجراء و قیام کا باعث بنتے ہیں جو کائنات میں کارفرما ہے۔ کہیں یہ تو نہیں کہ ہم میں اس قسم کی ہستیوں (صالحین) کا قطعاً ہے کہ ہمیں ایسا توازن نہیں کہ یہ آؤنیش دراصل ایک ایسی مسابقت ہے جو اندھوں کی رہبری کرنے والوں کے درمیان ہوا کرتی ہے۔

آج کل ہر جگہ مسلک قومیت ایک بانچن کے ساتھ کچھ اس طرح سرگرم خرام چمک رہا ہے۔ وہ مخصوص اقوام کے اغراض و مقاصد کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اور اس اہمیت کو مساوی طور پر بحیثیت مجموعی بنی نوع انسان کے اغراض و مقاصد تک وسعت دینے کیلئے آمادہ نہیں۔ بعد عاقر کی جمہوریت کے تار و پود میں خلط ملط ہو کر اس مسلک نے حق رائے دی کے جمہوری اصول کو ایک پست اور گھٹیا صورت دیدی اور صاحبین کے برسرِ عروج آنے اور اپنے اپنے ملکوں کے معاملات کی قیادت و رہنمائی کرنے کی راہیں رکاوٹ ڈال دی۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس نے بنی نوع انسان کو پیغمبر اسلام کے تصور کے مطابق ایک متحد دنیا ہونے اور ایک ایسی جماعت بننے سے باز رکھا جس کا ہر فرد ہر دوسرے فرد کا محافظ و نگہبان اور پوری جماعت کی فلاح و بہبود کا جواب دہ ہو، مجلس اقوام متحدہ کو کامیاب بنانے کیلئے آج ہمیں ایک ایسے ہی نگہبانی کرنے والے ذہن کی ضرورت ہے۔

درنہ یہ مجلس بھی وہی راہ اختیار کرے گی جو اس کے اسلاف نے اختیار کی تھی اور بین الاقوامی جاسوسی کے ایک اڈے کی طرح تھوڑی سی اکثریتوں کے بعد ختم ہو جائیگی۔ اتحاد و تمدن کے مفادات کی راہ میں سرمایہ داری یا اس کے شدید ردِ عمل کا نتیجہ یعنی اشتراکیت جس کوئی ایک ہی حامل نہیں بلکہ ان دونوں کا شدید تفاعل ہی جنکی پشت پناہی بھی مشترک جلدی قومیت کر رہا ہے، دراصل اس راہ میں حامل ہے۔

اس بُرائی کو جڑ سے اکھڑ پھینکنا یا اس کو انسانیت آموز بنانا یہ ایک نہی فریضہ ہے اور یہ مذاہب عالم ہی کا کام ہے کہ وہ اس فریضہ کی انجام دہی میں صحیح ہوجائیں کریں۔ کچھ عرصہ سے ان مذاہب کو پس پشت ڈال لیا ہے اور انکی جگہ پر غیر مذہبیت

(Secularism) کا بت نصب کر دیا گیا ہے گویا کہ غیر مذہبیت خواہ وہ کسی رنگ میں ہو، بلا کسی روحانی اساس کے کوئی دیرپا چیز ہو سکتی ہے۔ انجام کار مذہب ہی کو اس کے لئے اس اساس علی کا انتظام کرنا ہو گا، ورنہ بلا اساس روحانی یہ غیر مذہبیت، قومیت سے پیدا ہونے والی برائیوں کے اضافہ کا باعث ہوگی اور حیات انسانی کو اور زیادہ فاسد کر دیگی۔ آج انسان کا واحد ملجا یہی ہے کہ وہ ہر مذہب کے اتحادی عنصر کی طرف لوٹ آئے اور یہ اُسی وقت ممکن ہے جبکہ اصل مذہب سے خشود زوائد کو علیحدہ کر دیا جائے۔ مذہب جس وحدت ربانی پر زور دیتا ہے اس کو قرآن کے منشاء کے مطابق وحدت انسانی یا انسان کیلئے ایک پُر اس نظام حیات کی صورت میں رو نما ہونا چاہئے۔ یہی اس کا صحیح فریضہ ہے۔ وہ لوگ جو اس نقطہ نظر کے حامی ہیں ان کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے اپنے مختلف مذاہب کی ان امکانی قوتوں کا جو ان میں مضمر ہیں، مطالعہ کریں اور انکو منظر عام پر لے آئیں تاکہ اس نگہبانی کرنے والے ذہن کو ترقی دی جاسکے جس کی آج دنیا کو ضرورت ہے۔ نیز دنیا کے ہر گوشہ میں مباحین کی ایک ایسی جماعت پیدا کریں جو متفقہ طور پر اپنی مساعی سے حیات انسانی کو اس کا کھویا ہوا توازن واپس دلانے اور ایک متحد دنیا کو معرض وجود میں لانے کیلئے راہ ہمارے کیلئے چوں کہ میں قرآن کے دین پر پیدا ہوا ہوں اور میں نے اسی کے ماحول میں نشوونما پائی ہے اس لئے یہ امر میرے لئے فطری اور آسان تھا کہ میں قرآن کے مہیا کردہ امکانات کا جن سے آج کی دنیا کیلئے اس نگہبانی کرنے والے ذہن کو تشکیل دیا جاسکتا ہے مطالعہ کروں۔ میرا یہ مطالعہ فی الحقیقت ایک مطالعہ امعانِ نفس ہے اور اس سے مقصد

ان اقدار حیات کی یاد دہانی ہے جنکو میرے ہم مذہب بھائیوں نے مُردہ مانہ کے ساتھ بڑی حد تک اپنے سے علحودہ کر دیا ہے۔ میں نے اس کام کو نہایت ہی اٹکسار اور اپنے حدود کو پوری طرح ملحوظ رکھتے ہوئے اختیار کیا ہے۔ مجھے اعتراف ہے کہ اس جستجو کے دوران میں مجھے بڑی نازک ماہوں سے گزرنا پڑا اور ان جذبات سے بھی عہدہ برآ ہونا پڑا جن کو میرے بھائیوں نے اپنے سینوں کی گہلری میں جگہ دے رکھی ہے۔ میرے اس عمل کی تائید میں صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ میرے اپنے دل کی یہ لگن ہے کہ میں جہاں تک مجھ سے ممکن ہو سکے ان حجابات کو اٹھاؤں جنکو عرصہ دراز سے قرآن پر پڑے رہنے دیا گیا ہے تاکہ قرون وسطیٰ کے غیر قرآنی اثرات سے آزاد ہو کر قرآن اپنا پیام خود اپنے انداز میں سناسکے۔ اب ان ارباب علم کا جو بہتر صلاحیتوں کے حامل ہونے کے باوجود اس وقت تک خاموش رہے ہیں، یہ فریضہ ہے کہ وہ اس کام کو اپنے ہاتھوں میں لیں، اور زمین کی اس تصویر کی تفصیح، توسیع اور تکمیل کریں جس کا خاکہ میں نے یہاں پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور جسکو قرآن انسان کیلئے تشکیل دینا چاہتا ہے۔

اس کتاب کی تالیف کے سلسلہ میں میں اپنے دو احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن سے مجھے گران قدر مدد ملی۔ ایک میرے قدیم رفیق اور جامعہ عثمانیہ حمید آباد کے پروفیسر علامہ عبدالقادر صاحب مدنی ہیں جو عرصہ دراز تک اسلامی شعبہ دینیات کے صدور رہے ہیں اور جنکو قرآنی علم کی ہمیشہ میرے دل میں بڑی وقعت رہی ہے۔ گو آپ قدیم طرز کے علماء کی نمائندگی کرتے ہیں لیکن بایں ہمہ آپ اس خوبی کے بھی حامل ہیں کہ علوم دینیہ کے سرچشموں تک پہنچنے کیلئے نئے اسلوب سے فکر کرنے والوں کے

عزائم کی اہمیت کو محسوس فرماتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے میرے انداز فکر اور خیالات سے جو قرآن کے پیش کردہ اساسی مسائل حیات سے وابستہ رہے ہیں، ہمیشہ ہمدردی و رجحان کا اظہار فرمایا اور میری ہمت افزائی فرمائی۔ دوسرے دوست جن کامیں منسلک ہوں ڈاکٹر محمد راحت اللہ خاں صاحب (یم، اے) عثمانیہ (ڈی فل۔ لیسزنگ) کیویرٹر کتب خانہ آصفیہ ہیں۔ آپ ان جدید مسلم ارباب علم میں سے ہیں جو ہمارے قرون وسطیٰ کے مذہبی ورثہ سے پوری ہمدردی نہیں رکھتے اور ساتھ ہی ساتھ تہذیب کے رجحانات سے بھی مطمئن نہیں۔ ڈاکٹر صاحب موصوف جامعہ عثمانیہ کے شعبہ انگریزی میں میرے شاگرد رہ چکے ہیں اور انہوں نے اپنے استاد کے ساتھ اپنے قدیم جذبات کو غلیٰ حالہ برقرار رکھا ہے۔ میرے اس کام کی دشواریوں کا آپ کو عمیق احساس رہا ہے اور آپ نے میرے لئے کتب خانہ آصفیہ میں جہاں میرے کام کا بیشتر حصہ تکمیل پایا، ہر قسم کی سہولتیں فراہم کیں۔ میں بخوشی اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ عربی ادب سے متعلق جوان کے تحصیل علمی کا خاص موضوع رہا ہے، میں نے ان کی وسیع اور متنوع معلومات سے آزادی کے ساتھ استفادہ کیا ہے۔

گو مجھے اپنے مقالہ کی پیشگی میں ان دو احباب کی ہمدردیوں کا بخوبی احساس ہے تاہم میرے لئے یہ امر قرین انصاف ہوگا کہ میں انہیں بھی اُس ذمہ داری میں شریک کروں جو ان انکار و آراء کے اظہار سے جو اس کتاب میں پیش کئے گئے ہیں، عائد ہوتی ہے، ان افکار کا صرف میں ہی تنہا ذمہ دار ہوں کیونکہ یہ انکار حقیقتاً میرے ہی ساتھ نشوونما پائے ہیں اور اب تو یہ میرا ایک جزو حیات بن چکے ہیں

آخر میں میں ڈاکٹر یوسف المدین صاحب ریڈ شعبدہ ثقافت ہندو
جامعہ عثمانیہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی احتیاط سے اس کتاب
(انگریزی تصنیف) کا اشاریہ مرتب کیا۔

سید عبد اللطیف

باب اول قرآن قرون وسطیٰ کے شکنجہ میں

آج تقریباً دنیا کے ہر گوشہ میں ذہنِ مسلم ایک متاع کا سد قرار دیا جا رہا ہے۔ اسکی اپنی اختیار کردہ زندگی اور اُس زندگی میں جس کے اختیار کرنے کی قرآن اس کو تاکید کرتا ہے، ایک فصل ہے۔ قرآن کا منشاء ہے کہ وہ اپنے لئے مخصوص سماجی اور سیاسی اداروں کی بناء ڈالے، لیکن ان قرآنی اداروں اور ان اداروں میں جن کی خود اس نے اپنے لئے بناء ڈالی اور مَرور زمانہ کے ساتھ آگے بڑھایا، ایک فصل ہے۔ عہدِ حاضر کے مسلمانوں کے مقصد اور قرآن کے ابدی مقصد میں جو بالکل عالمی مقصد ہے، ایک فصل ہے۔ مختصر یہ کہ قرآن کی عالمگیر انسانیت اور عہدِ حاضر کے مسلمانوں کی تحقیقی مذہبیت ہر دو میں ایک بڑا فصل ہے۔ اگر کوئی اُن لوگوں کی زندگیوں کا تجزیہ کرے جو دوسری مقدس مذہبی کتابوں پر اعتقاد رکھنے کے مدعی ہیں اور بہتر ہو گا کہ ہر مذہب کا کوئی مخلص پیرو اس کام کو اپنے ذمہ لے، تو ہمیں کوئی تعجب نہ ہوگا اگر اس کو بھی ان میں اسی قسم کے فصل نظر آئیں۔

امام غزالیؒ نے اپنی کتاب ”احیاء العلوم“ میں خلیفہ حضرت عمرؓ کی زندگی کا ایک اقولِ قلم بند کیا ہے۔ حضرت عمرؓ مدینہ سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے۔ اثنائے سفر میں

ایک دن علی الصبح آپ نے ایک پہاڑی کے دہن میں بھیلوں کا ایک گلہ دیکھا۔ ایک حبشی لڑکا اسکی رکھوالی کر رہا تھا۔ یہ معلوم کرنے کے خاطر کہ آیا تعلیمات قرآنی کم از کم اپنی عمومی شکل ہی میں ہیں، ملک عرب کے اس دور افتادہ گوشہ میں رہنے والے اس حبشی لڑکے تک پہنچی ہیں یا نہیں اور اگر پہنچی ہیں تو اس لڑکے نے اپنی انفرادی زندگی میں کہاں تک ان تعلیمات قرآنی کے اثر کو قبول کیا ہے، آپ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ کیا وہ اس گلہ کی ایک بھیر فروخت کریگا۔ اس لڑکے نے قطعیت کے ساتھ فوراً جواب میں کہا ”نہیں“ آخر ”کیوں نہیں“ خلیفہ نے پوچھا۔ لڑکے نے جواب دیا ”اس لئے نہیں کہ یہ بھیریں میری نہیں بلکہ میرے آقا کی ہیں اور میں اس کا غلام ہوں“ حضرت نے فرمایا ”کیا مضائقہ ہے؟“ لو یہ رقم نواد ایک بھیر مجھے دید و اور اپنے آقا سے جا کر کہہ دو کہ کوئی بھیر اس کی ایک بھیر اٹھا لے گیا ہے، یہ سن کر اس لڑکے نے اپنی نظریں خلیفہ کے چہرے پر گاڑ دیں۔ اس غریب کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ کس ہستی کو اس طرح گھور کر دیکھ رہا ہے۔ اسی حالت میں اس لڑکے نے زوروں سے کہا ”میں اپنے آقا کو جو پہاڑی کے اس جانب ہے دھوکا تو دیکھتا ہوں لیکن کیا میں اس بڑے آقا کو بھی جو ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہماری باتوں کو سن رہا ہے اسی طرح دھوکا دے سکتا ہوں؟“ یہ لڑکا ایک ان پڑھ لڑکا تھا۔ اس نے قرآن کی کبھی بھی تلاوت نہیں کی تھی، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآنی تعلیمات کے ماحول کا اثر اس کے ذہن تک رسائی حاصل کر چکا تھا۔ اس نے کسی نہ کسی انداز میں ضرور یہ قرآنی الفاظ سنے ہونگے کہ ”واللہ اس مگر روشی کو بھی جانتا ہے جو آدمی کا نفس اسکے ساتھ کرتا ہے“، اور یہ کہ ”واللہ آدمی سے

اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہے، اور یہ کہ کوئی تین آدمی باہم جھپکے گفتگو نہیں کرتے مگر یہ کہ اللہ ان میں چوتھا ہے اور نہ کوئی پانچ مگر یہ کہ اللہ ان میں چھٹا ہے، اور نہ کم اور نہ زیادہ لیکن جہاں کہیں بھی وہ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہے، اس نے یہ بھی ضرور سنا ہو گا کہ کوئی شخص کسی ایسی چیز کو جو اس کی اپنی نہیں ہے نہ تو کسی دوسرے کو دے سکتا ہے اور نہ اس کو فروخت کر سکتا ہے۔ اس حبشی لڑکے کے جواب نے حضرت عمرؓ جیسے جلیل القدر اور سخت گیر خلیفہ کے ذہن پر جو اثر مرتب کیا ہو گا اس کا باآسانی تصور کیا جاسکتا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ آپ کے رخسار پر آنسو ٹھہر گیا۔ آپ نے شفقت کے ساتھ اس لڑکے سے کہا کہ مجھے اپنے مجازی آقا کے پاس لے چل جو اس گلہ کا مالک ہے۔ اس کے آقا سے ملنے پر آپ نے دریا فرمایا ”تم نے اس غلام کی کیا قیمت ادا کی ہے؟“ اس قدر اس کے مالک نے جواب دیا ”لو“ فرمایا حضرت عمرؓ نے ”اُس قدر قیمت لے لو اور اس لڑکے کو آزاد کر دو“ لڑکا تو آزاد ہو گیا اور حضرت عمرؓ نے اپنی راہ لی۔ لیکن سوال یہ رہ جاتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبہ اور ہر مسلک میں ہم میں سے کتنوں نے خواہ مسلم ہوں کہ غیر مسلم، ہماری جامعات کی پیدا کردہ کتنی ایسی ذہین اور قابل ہستیوں نے، نیز ان میں سے کتنے ایسے افراد نے جو آج اپنے اپنے ملکوں کی عنان حکومت سنبھالے ہوئے ہیں اور صرف یہی نہیں بلکہ ان میں سے کتنوں نے جو منشور اقوام متحدہ اور حقوق انسانی کے عالمگیر اعلان پر اپنے دستخط ثبت کئے ہیں، ذہن کے اس مرتبہ یا اُس حالت تک رسائی حاصل کر لی ہے جس پر یہ حبشی لڑکا آج سے تیرہ سو سال قبل پہنچ چکا تھا یا

اس جیسی طرح ذات باری کا احساس کیا ہے اور اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے ان تمام امور میں جو انہوں نے اپنی مختلف زندگیوں میں سوچنے والے ہوں دہرا دہرا کرنا ہے یہی وہ احساس ذات باری ہے جسکو قرآن قلب انسانی میں پیدا کرنا چاہتا ہے اور اسی پر معاشرہ کا ایک ایسا نظام قائم کرنا چاہتا ہے جس میں سلج کا ہر فرد ”ہر دوسرے فرد کا محافظ و نگہبان“ ہو سکے، گویا ایک ایسی برادری اور بھائی چارگی قائم ہو جو اپنی انتہائی وسعت میں بلا لحاظ زماں و مکاں جمیع بنی نوع انسان پر جوہر حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ”عیال اللہ“ ہیں، عادی ہو۔ مملکت مدینہ جس کی نبی کریم صلعم نے تشکیل فرمائی اور جو بعد میں خلفائے اسلام کو ورثہ میں ملی، اس کی نشوونما ابتداءً ایسے جمہوری نظریہ کے تحت عمل میں آئی جو اپنی ترکیب اور معیت کے اعتبار سے بنیادی طور پر قدیم یونانیوں کے جمہوری نظریہ سے بالکل مختلف تھا۔ یہ جمہوری نظام ایسے منفرد اشخاص پر مشتمل تھا جنہوں نے فطرت انسانی کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے باہمی فضیلت کیلئے ہجر حیات صالح کے کسی اور معیار کو تسلیم نہیں کیا اور جن کا سنجیدہ مقصد یہ تھا کہ فطرت انسانی کے مادی اور روحانی تقاضوں میں اس طرح ہم آہنگی پیدا کی جائے اور زندگی میں ایک ایسی روح بھونکی جائے کہ جمیع بنی نوع انسان کیلئے ایک متحدہ مسرت کو رونما کر سکے۔

بہر حال یہ جمہوری نظام زیادہ دلوں قائم نہ رہ سکا جوں ہی کہ یہ مملکت حدود عرب سے لگے پھیلی اور اس نے ایک سلطنت کی صورت اختیار کر لی، تو وہ خلافت

بھی جس کا آغاز بحیثیت ایک انتخابی ادارہ کے ہوا تھا، بہت جلد ایک خود مختار
موروثی شاہی میں تبدیل ہو گئی۔ اس تغیر اور اس عبوری دور کی نمایاں خصوصیت
باہمی خانہ جنگیاں تھیں۔ مسئلہ خلافت اس سارے جھگڑے کا مسبب تھا۔ چونکہ اس
منصب کیلئے بلحاظ اسکی ہئیت کے مخصوص مذہبی فرائض کی انجام دہی ضروری تھی
اس لئے اس کشمکش نے قدرتی طور پر مذہبی صورت اختیار کر لی۔ نیتوں کی جانچ اور
ذمہ داریوں کے تعین کا یہ عمل نہیں۔ درمیانی تکلیف دہ صدیوں کو عبور کر کے ان
چیزوں کی خواہ مخواہ کھوج کرنا کوئی سودمند فعل نہیں۔ بہر حال نتیجتاً اسلام فرقہ بندی
میں مبتلا ہو گیا۔ خانہ جنگیوں کے دوران میں قرآنی تصورات سے گریز کرنے کا جو
رجحان پیدا ہو چلا تھا وہ اموی اور عباسی عہد کی موروثی خانہ دانی خلافت کے
دور میں شدید تر ہو گیا اور دیگر بیرونی ثقافتی اثرات سے خلط ملط ہو کر یہ رجحان
اسلام کے روایتی بہتر فرقوں کے روپ میں نمایاں ہوا۔ اس رجحان کے شاختے
کے طور پر و نیز اس کو پرورش کر نیوالی قوت کی حیثیت سے مختلف فرقوں کے سرگرم
طرفداروں میں یہ عام میلان پیدا ہوا کہ جہاں استدلال عاجز آجائے وہاں
رسول کریم صلعم کے نام کا سہارا لیا جائے اور ایسے حریفانہ دعاوی اور تقاطع نظر
کی تائید میں ایسے اقوال و افعال کو رسول کریم صلعم سے منسوب کیا جائے جو بالکل
انہی کے زرخیز متخیلہ کے پیداوار تھے۔ چنانچہ اس قسم کے قصوں کے گھڑے جانے کی
تیز رفتاری کو دیکھ کر یہ روان اسلام کے سنجیدہ افراد گھبرا اٹھے۔ انھوں نے اس میلان
کے سد باب کا بیڑا اٹھایا اور قرآن اور رسول کریم صلعم کی تصویر کو مسخ ہونے سے

بچانے کا تہیہ کر لیا۔ یہ کام کس قدر مشکل تھا اس کا اندازہ اس ایک واقعہ سے ہو سکتا ہے کہ جب امام بخاریؒ نے تحقیق و تعقیب کے ساتھ اصل اور مستند احادیث کو مضموع اور غیر مستند احادیث سے علیحدہ کرنا اور صحیح احادیث کو مدوں کرنا شروع کیا تو انہیں ان چھ لاکھ حدیثوں میں سے جو حسب روایت ابن خلکان ان کے دائرہ وفوف میں آئیں، ایک روایت کے موجب صرف (۷۳۹۷) اور دوسری روایت کے بموجب (۷۲۹۵) حدیثوں کے سوا باقی تمام روایات کو جعلی اور ناقابل اعتبار قرار دیکر خارج کر دیا۔ اور پھر مختلف ابواب سے اگر مکررات کو علیحدہ کر دیا جائے تو صحیح احادیث کی یہ تعداد گھٹ کر صرف (۲۷۶۲) رہ جاتی ہے۔ امام بخاریؒ نے اپنے انتخاب کا جو معیار اختیار کیا وہ زیادہ تر رواۃ حدیث کی راست گوئی پر مبنی تھا نہ کہ متن حدیث کی وحیت پر۔ اور اس سے شائد ان کا یہی مقصد تھا کہ مستند و معتبر رواۃ کی فہرست سے ان تمام غیر مستند رواۃ کو خارج کر دیا جائے جنہوں نے جعلی حدیثیں تراشا اپنا پیشہ بنالیا تھا۔ پھر بھی اس احتیاط اور دیانت داری کے باوجود جو رواۃ کے انتخاب میں برقی گئی، داخلی شہادت کی بناء پر یہ کہنے کی معقول گنجائش موجود ہے کہ امام بخاریؒ اور ان کے ہم شارحین کے مجموعہ احادیث میں ہنوز چند ایسی بھی روایات موجود ہیں کہ اگر ان کو صحیح اور قابل تسلیم قرار دینا ہی ہے تو ضروری ہو گا کہ سائنسی و علمی طریقہ تحقیق سے انکی صحت کی توثیق کر لی جائے۔

عام طور پر احادیث کو قرآن کے بعد سب سے زیادہ اہم اور متبرک قرار دیا جاتا ہے۔ اور بعض معلقوں میں تو ان کو قرآن پر بھی ترجیح دیجانی ہے ابتداءً

اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ ذخیرہ قرآن کے ان احکام و اوامر کے تعلق سے جسکو بطور کلیہ بیان کیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی یادداشت کا کام دیکے۔ اس کا مقصد احکام الہی کی توضیح و تشریح بھی تھی اور یہ بتانا بھی تھا کہ وحدت امت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان نئے حالات میں جو بیرون اسلام کی زندگی میں پیدا ہوں کس طرح انکو رو بہ عمل لایا جاسکے۔ لیکن جیسا کہ اوپر اشارہ کیا گیا ہے، بہت جلد کسی نہ کسی رجحان کے تحت اسکے آل پر غور کئے بغیر اس مقصد میں اتنی وسعت پیدا کر دی گئی کہ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے تین سو سال کے اندر ہی روایات کا یہ جدید ذخیرہ قانون دنیات اور رسم و رواج کے ایسے متعدد مکمل ”مذہب“ کی تکوین کا باعث بنا جن میں سے ہر ایک کو اسلام کے نام سے موسوم کیا جانے لگا۔ حالانکہ ان میں سے ایک بھی بعینہ وہ اسلام نہ تھا جسکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکہ کے وداعی خطبہ میں بطور امانت مسلمانوں کے سپرد فرمایا تھا۔ اس طرح قرآن کا یہ دین جس نے اپنے متبعین کو یہ تلقین کی تھی کہ ”اللہ کی رسی کو باہم ملکر مضبوط پکڑے رہو“، اور ایک متحدہ زندگی بسر کرو خود اسکے ماننے کا دعویٰ کرنے والوں کے بافتوں امت کے انتشار اور اسکی منقسم زندگی کا آلہ کار بن گیا۔

طرفیہ کہ اس دور میں جبکہ اولاً قرآن کی تشریح اور تفسیر کا آغاز ہوا تو قرآن کے اس مقصد اور جوہر کا جو اسکے انداز بیان میں مضمر تھا، حقیقی اور اک نہیں کیا گیا۔ چنانچہ ان ابتدائی تفاسیر میں بسا اوقات محکمات یعنی وہ آیات جنکا مفہوم صریح اور واضح ہے اور متشابہات و امثال یعنی وہ آیات جن میں تمثیل و استعارہ سے کام لیا گیا ہے، ہر دو میں کوئی خصوصی فرق ملحوظ نہیں لکھا گیا حالانکہ قرآن اسکے

اپنے پڑھنے والوں کو ان ہر دو کے انداز بیان میں صحیح تمیز کی ہدایت کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان عربوں اور عجمیوں نے جو ابتداء مشرف باسلام ہوئے اور جن میں سے مفسرین بھی نکلے، قرآنی اعتقاد و عمل کے بنیادی اجزاء کو عرب و عجم کے مروجہ فہم و اور جماعتی اعتقادات و رسوم و رواج کی روشنی میں دیکھنا شروع کیا اور قرآن کے مجازی و تمثیلی عنصر کی یا تو لغوی معنی کے اعتبار سے وضاحت کی یا اس طرح اس کو توجیہ کی کہ وہ پیغام قرآنی کے حقیقی مفہوم اور اصل منشاء کے معائنہ تھی۔ یہ اثر پذیریری کچھ تو بلحاظ نوعیت مشرکانہ ہے جو ان تشبیہی و تجسیمی اشارات میں نمایاں ہے جو ذات یاری اور اس کے صفات کے تصور کے لئے استعمال کئے گئے ہیں اور کچھ تو بلحاظ اہمیت متصوفاً نہ ہے جو بڑی حد تک اشراقیت کی پیداوار ہے اور جو بطور خاص اس غیر عرب یا عجمی کوشش میں نمایاں ہے کہ قرآن میں جو کچھ درحقیقت صاف اور عام فہم ہے اس کو راز و سرستہ اور علم لدن سے تعبیر کیا جائے اور صرف یہی نہیں بلکہ برتری اور شہنشاہیت کے احساس نے جو عربوں کے ذہنوں میں ان کی اپنی تیز فہم فطرت کی بدولت پیدا ہو چکا تھا، اس رجحان کو مزید تقویت دی کہ قرآن و حدیث کی ان عبارتوں کو جو عربوں کے اس زمانے کے خاص رسم و رواج یا نبی صلعم کی زندگی کے عارضی واقعات تعلق رکھتی ہیں، یہ اثر اور قوت دیا جائے کہ وہ کئی اور عالمگیر حیثیت سے ہر زمانہ اور ہر حالت میں زندگی پر منطبق کیجا سکیں۔ اس لحاظ سے قرآنی لفظیات اور اس کے اسلوب بیان کے میدان تشریح و توضیح میں بھی علمی اور اصولی تحقیق کی آج اتنی ہی شدید ضرورت ہے جتنی کہ میدان روایات میں

پائی جاتی ہے اور اسی طرح ضرورت ہے کہ قرآن کے موقتی اور دوا می ہدایات میں بھی فرق کیا جائے۔

لیکن آج مسلمانوں کو اس خالص نتیجے سے جو عہد ماضی کے متروکہ کی شکل میں جو کچھ اور جیسا کچھ بھی ان کو ملا، ہر حالت میں دوچار ہوتا ہے۔ آج سے ہزار سال قبل غور و فکر کے جن خطوط کی داغ بیل ڈالی گئی تھی، ان ہی خطوط نے باوجود ان اصلاحی کوششوں کے جو وقتاً فوقتاً مسلمانوں کے ذہن کو قرآنی قالب میں ڈھالنے کیلئے کی گئیں، مسلمانوں کے انداز فکر اور ان کی تاریخ کو بری طرح متاثر کر دیا۔ مسلمانوں کے گھروں میں قرآن عام طور پر بطور طے کی طرح پڑھا جاتا ہے۔ ہر ہفتہ مساجد میں قرآن کی توضیح و تشریح کی جاتی ہے۔ قرآن کی زبان کو روزانہ نماز میں دہرایا اور استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جو کچھ پڑھا اور دہرایا جاتا ہے یا جس کی تشریح و توضیح کی جاتی ہے اس کا مفہوم ہمیشہ قرآن کا اصلی مفہوم نہیں ہوتا بلکہ وہ مفہوم ہوتا ہے جو قرون وسطیٰ کے اموی و عباسی عہد میں ابتداء قرآنی آیات کو دیا گیا۔ آج وہ مذہب جو مذہب اسلام کے نام سے موسوم ہے اور جو تمام اسلامی ممالک میں عوام اور حاکم طبقے کا مذہب ہے درحقیقت وہ قرون وسطیٰ کا اسلام ہے اور بعینہ وہ اسلام نہیں جو قرآن اور پیغمبر اسلام کا تھا۔ اس کا ظاہری ڈھانچہ گو آشفہ حال ہی سہی، موجود ضرور ہے، لیکن اس کی روح بنیادی خصوصیات کے اعتبار سے غیر قرآنی ہے۔ ایسی صورت میں بجز ان استشیات کے جو ہمیشہ اور ہر جگہ موجود ہیں اور جن کا وجود عظمتِ حیات اور لذتِ زندگی کا موجب ہے، اگر یہ کہا جائے تو کوئی حیرت اور تعجب کا مقام نہیں کہ عہد حاضر کے مسلمانوں کا ذہن قطعاً اس وضع کا

ذہن نہیں جس کی اُس غریب اُن پڑھ جیسی لڑکے نے حضرت عمرؓ کے عہد میں اپنے محدود دائرہ زندگی ہی میں سہی تائیدگی کرنے کی کوشش کی تھی۔

بلاتشبہ مسلمانوں کے عہد وسطیٰ کی تاریخ بجا طور پر یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ اس عہد میں ادب و فلسفہ اور علوم و فنون میں بید ترقی ہوئی۔ لیکن یہ ترقی مسلمانوں کی روزمرہ زندگی سے کوئی نامیاتی رابطہ نہیں رکھتی تھی۔ یہ ترقی بطور خاص اس عہد کے محدود علمی طبقہ سے متعلق تھی اور عوام کی روزمرہ سماجی اور مذہبی زندگی سے اس کا بہت کم تعلق تھا جن کو جہالت میں رکھا گیا تھا اور جو اس عہد کے ان تنگ نظر مذہبی پیشواؤں کے آلہ کار بنے ہوئے تھے جن میں سے اکثر ان مستبد و خود مختار حکمرانوں کے وظیفہ خوار تھے جن کے سیاسی اغراض و مقاصد کی تائید و تکمیل ان کا فرض منصبی تھا۔ ازمنہ وسطیٰ کا یہ ذہن بڑے ہی اطمینان کے ساتھ زندگی کے منازل طے کرتا رہا اور آج بھی اسلامی دنیا کے ہر گوشہ میں اپنے مقامی خصوصیات کو لئے ہوئے کار فرما ہے۔

یہاں میرا مقصد نہیں کہ میں اس ذہن کے ارتقاء کی تاریخ بیان کروں اگرچہ میرے لئے سلسلہ بحث میں تاکید و توضیح کی خاطر کہیں کہیں اس کی نمایاں خصوصیات اور نشانات راہ کی طرف ایک سرسری اشارہ کرنا ضروری ہو گا۔ آہٹ بر خلاف میں قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے صحیح اور غیر متنازع فیہ واقعات روشنی میں اپنی محدود بساط کے مطابق ذہن انسانی کی ایک تصویر پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ جس کو انسان اپنے اغراض و مقاصد حیات کے پیش نظر ہر وقت اور

بالخصوص عہد حاضر میں اپنے لئے تشکیل دیکے اور نہایت ہی اعتماد کے ساتھ ان اہم اور پیچیدہ مسائل کا مقابلہ کر سکے جن سے آج بنی نوع انسان دوچار ہیں۔ گو میرا خطاب بالخصوص ان حضرات سے ہے جو قرآن کے پیرو ہونے کے دعویدار ہیں لیکن درحقیقت میری یہ اپیل بحیثیت انسان کے فہم انسانی سے ہے اور اس سے مقصد یہ ہے کہ دوسروں میں بھی ايمان نفس کی کیفیت کو بیدار کر دیا جائے اس لئے کہ آج مسلمان جس مرض کا شکار ہو چکا ہے وہی مرض کسی نہ کسی صورت میں تمام بنی نوع انسان کو اپنی مضبوط گرفت میں لئے ہوئے ہے۔ میں اپنے مضمون کی پیشگفتی میں حتی الوسع فنی اصطلاحات کے استعمال سے احتراز کرونگا اور یہ محض اس لئے کہ قرآن نے خود اپنے انداز بیان میں کسی فنی اصطلاح کا استعمال نہیں کیا ہے اور اس کا اسلوب ہی ایسا ہے کہ وہ اُس اُن پڑھ جیسی لڑکے کیلئے بھی جو بحیثیت ایک غلام کے بھیڑوں کے گلہ کی رکھوالی کر رہا ہے، قابل فہم ہے۔

باب دوم لنگر گاہ

قرآن مجید در اصل انسانی کردار و عمل کا ایک ضابطہ ہے۔ یہ وہ ادعا ہے جو خود اس کتاب الہی میں موجود ہے۔ یہ ان لوگوں کیلئے چراغ ہدایت ہے جو ہدایت کے خواہاں ہیں۔ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝۶۵ ہدایت (۶) یہ مجرّد اخلاقیات سے اس طرح مختلف ہے کہ ان لوگوں کیلئے جو اس کا اتباع کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک مذہب کا حکم رکھتا ہے، اور اس کا میدان عمل زیادہ وسیع ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ ان لوگوں کیلئے یہ کوئی افادیت نہیں رکھتا، جو مذہب سے جھجکتے ہیں، اس لئے کہ اس ضابطہ کا پس منظر کتنا ہی وسیع اور عمیق مذہبیت کیوں نہ رکھتا ہو، جب اس کو رو بہ عمل لایا جاتا ہے تو عقل ہی کے راہ سے لایا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ ان اشخاص کیلئے بھی موضوع فکر بن سکتا ہے جو کسی ضابطہ مذہب پر ایمان تو نہیں رکھتے، لیکن فکر و عمل میں بے راہ روی کو ناپسند کرتے ہیں اور اپنے روزمرہ کاروبار کیلئے کوئی ایک معیار عمل ضروری سمجھتے ہیں۔ ان اشخاص کیلئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ قرآنی نظام العمل کا مقصد ایسے ذہن انسانی کی تعمیر ہے جو اپنے آپ کے ساتھ امن و سلامتی سے رہ سکے اور خارجی دنیا سے بھی پر امن رابطہ پیدا کر سکے۔ اگرچہ کہ اس کا سطح نظر بلند ہو کہ مقصد حیات کی تکمیل کر لے۔ عمل کی یہ وسیع تر تطبیق جو مجرّد عمل اخلاق یا کسی

غیر مذہبی تصورِ حیات سے ماوراء ہے، اس قرآنی نظریہ پر مبنی ہے کہ موت زندگی کے اختتام کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک دروازہ ہے اُس عمل کی جو لانگاہ کا جو تعمیرِ انسانیت کی ایک اور منزل کا پتہ دیتی ہے۔ یہی وہ جو لانگاہ حیات ہے جس کے متعلق قرآن کا یہ قطعی وعدہ ہے۔ لَمْ تَكُنْ مِنْ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ۝ سورہ انفلاق - آیت (۱۰) یعنی ”تو ایک بہت حالت سے برتر حالت کی طرف لے جایا جائیگا۔“ قرآن کا یہ وعدہ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ لا متناہی امکانات کا ایک میدان کھول دیتا ہے جس میں دوسری زندگی پہلی زندگی کا ثمر ہوتی ہے۔ اسی تسلسلِ حیات کے ابدی مقصد کو پیش نظر رکھ کر موجودہ زندگی کے انداز کا تعین کرنا ہے۔ چنانچہ قرآن جس ذہن کی تعمیر چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان دنیا اور عقبیٰ کو ایک ساتھ دیکھے اور اسے ایک عنبرِ واحد سمجھ کر اپنے اعمال و افعال کو اس کے مطابق بنائے چنانچہ قرآن کریم کا ارشاد ہے مَا خَلَقْنَاكُمْ وَلَا نَبْعَثُكُمْ إِلَّا كُفًّٰی ۝ وَاحِدٌ ۝ سورہ قہقہ آیت (۲۸) ”تمہاری تخلیق اور تمہاری حیات بعد الموت ایک لمحہ کی طرح ہے۔“

اس ذہن کی تعمیر اور میدانِ حیات میں اس کا مظاہرہ جو قرآن کا کامل نصابِ تہذیب ہے، ایک چھوٹے سے فقرے میں بند ہے۔ ”أَمِنُوا وَعَلُوا الصَّالِحَاتِ“ (ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو)۔ جس ذہن کو قرآن پسند کرتا ہے اسکی تعمیر کی یہی ایک راہ ہے۔ اس طرح ایمان ایک ایسی قوت بن جاتا ہے جو ذہنِ انسانی کو رنگ دیتا اور اس میں ایک کیفیتِ عمل پیدا کرتا ہے اور جو عمل اس کے مطابق ہوتا ہے وہ گویا ایمان ہی کا ایک متحرک عکس ہے۔ یہاں یہ امر غور طلب ہو جاتا ہے کہ آخر ذہنِ انسانی کو پالنے والے وہ کون سے امور یا عقائد ہیں جن کا صلح کی رہبری کے سرچشمے قرار دے جاسکتے ہیں۔

فی الحقیقت اس کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ ذہن کی توت محل کے تجزیہ کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ اسکی اساس کی نوعیت کیا ہے، اسکے جملہ اجزاء کی ترکیبی کیا ہیں، یا وہ قوی اور عناصر کیا ہیں، جن سے اسکی تعمیر ہوتی ہے۔ الغرض ان تمام خصوصیات کو جو اس کے لئے ایک لنگر گاہ کا کام دیتے ہیں جس سے انسان کو دور نہ ہونا چاہیے۔

توحید باری

قرآن ذہن انسانی کو جس بنیادی تصور کی طرف متحرک کرنا چاہتا ہے وہ توحید باری کا تصور ہے۔ یہ وہ تصور ہے جسکی بنیاد پر ایک اور تصور یعنی وحدت انسانی کو قائم کرنا اور اس سے حیات کا انتساب کرنا ہے۔ ”لا الہ الا اللہ“ خدا کے سوائے کوئی لائق پرستش نہیں۔ یہ وہ تصور ہے جس پر قرآن نے اتنا زور دیا ہے کہ گویا قرآن اسی ایک تصور کے مضمرات کی تشریح ہے۔ اس سے متعلق مشہور پادری سی۔ ایف اینڈر وز آنجانی (Rev. C. F. Andrews) اپنی ایک تصنیف میں لکھتے ہیں:-

”تاریخ انسانی کے ایک نازک دور میں اسلام نے توحید الہی کے تصور شدت کے ساتھ جو زور دیا، درحقیقت وہ ایک عظم ترین نعمت تھی جو اس نے مشرق و مغرب کو یکساں طور پر عطا کیا۔ اس عہد تاریک میں مسلمانوں اور مسلمانوں کے دوران، ہندو مذہب اور عیسائیت میں ان گنت دیوتاؤں اور مذہبی پیشواؤں کی پرستش کی وجہ سے

یہ تصور توحید الہی اس قدر رنگ آلود ہو چکا تھا کہ وہ بالکل گم ہو جانے کے خطرے میں پڑ گیا تھا۔ توحید باری کی صداقتِ جلیلہ سے ہٹ جانے کی تاہیک ترین ساعتوں میں یورپ اور ہندوستان کیلئے دینِ اسلام ایک زبردست روک اور تصحیح کرنے والی قوت ثابت ہوا۔ اپنے مرکزی مقام سے ہندوستان اور یورپ کی ہر دو جانب رخ کر کے اگر اسلام اس حقیقتِ بالغہ پر آخری مہر نہ کرتا تو خدا کی وحدانیت کا یہ تصور فکر انسانی میں وہ مستحکم مقام حاصل نہ کرتا جو آج کی عقلی اور شعوری دنیا میں اسے حاصل ہے۔

اُس زمانے میں جبکہ آنحضرت صلعم صغریٰ سے شباب اور شباب بالغ نگاہی کی منزلیں طے فرما رہے تھے، اگر ہم فکر اور حیاتِ انسانی کے دریا کا انا دیکھیں تو آپ کی وہ صدائے باطن جو کلمہ توحید کی صورت میں رونا ہوئی اور حقیقتِ انسانیت کی وہ صدائے محکم معلوم ہوتی ہے جو بلند ہونے اور اپنے آپ کو منوانے کے لئے بے قرار تھی یہی وجہ تھی کہ وہ آنحضرت کی زندگی ہی میں نہ صرف حدودِ عمر ہی میں بلکہ اس کی سرحدوں کے پار بھی سنی گئی۔ توحید کے روحانی مضمرات کی طرف اس مقالے کے بعد کی منزلوں میں اشارہ کیا جائے گا۔ فی الحال اتنا کہا جاسکتا ہے کہ انسانی معاشرہ کی افادیت کے مد نظر یہ تصور بڑا کارگر ثابت ہوا۔ اس تصور نے کہ ”خداے تعالیٰ کے سوائے کوئی لائق پرستش نہیں ہے“، رنگ و نسل کے سارے امتیازات دھو دھوئے، اور زندگی کے تمام امتیازی و درجہ واری سیاسی اور

معاشرتی تصورات کو مٹا دیا۔ یہ وہ نعرۂ انقلاب تھا جس میں انسانی نجات مضمون تھی۔ اس نے خدا کے بعد انسان کو سب سے بڑا درجہ دیکر اور ان کے درمیان صرف عمل صالح و تقویٰ کو معیار فضیلت قرار دیکر انسان میں عظمت انسانی کے احساس کو دوبارہ زندہ کیا۔

اتحاد انسانی

انسان میں عظمت انسانی کا احساس بڑھانے کے ساتھ ساتھ قرآن اسے یہ بھی سمجھنے کی ہدایت کرتا ہے کہ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا (سورۃ یونس - آیت ۲۵) جہ انسان پہلے ایک ہی امت تھے، اور بعد میں وہ منقسم ہوئے۔ اس لئے انسان کی کوشش یہ ہونی چاہئے کہ وہ اس اتحاد کو پھر سے قائم کرے۔

اتحاد انسانی کو قائم رکھنے کے مسئلہ پر قرآن اس درجہ زور دیتا ہے کہ پیغمبر خدا نے تمام بنی نوع انسان کو ”عیال اللہ“ سے تعبیر فرمایا ہے۔

الخلق عیال اللہ فاحب الخلق ساری مخلوق عیال اللہ ہے اور اللہ سب سے
الی اللہ من احسن الی عیالہ زیادہ محبت اسی سے کرتا ہے جو اللہ کی
مخلوق کو سب سے زیادہ چاہتا ہے۔

التعظیم لامر اللہ والشفقة سنت اللہ کی تعظیم کرو اور عیال اللہ
علی عیال اللہ سے سے محبت رکھو۔

قرآنی ہدایت یہ ہے کہ :-

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بُغِيًّا نَفْسًا وَفَسَادٍ
فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ
جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا
أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ^{سورة المائدة (۳۲)}

جو شخص کسی شخص کو بغیر زمین میں فساد پھیلانے
کے مار ڈالے تو گویا اس نے تمام عالم انسان کو
مار ڈالا اور جو شخص کو بچالے۔ اس نے گویا
تمام انسانوں کو بچا لیا۔

آج سے تیرہ سو سال قبل قرآن نے جس تصور پر اس قدر زور دیا تھا کہ
بنی نوع انسان ایک ہی نوع تخلیق ہے، اور اختلافات نسل کا نظریہ ایک سماجی
افسانہ ہے جس سے شیرازہ انسانی بکھر گیا، وہ آج کی دنیا میں ایک سائنٹیفک
حقیقت کی طرح تسلیم کیا جاتا ہے۔ یونیسکو (Unesco) کی ایک مستند
رپورٹ جو نسل انسانی سے متعلق ہے اور جو جولائی ۱۹۷۸ء میں شائع ہوئی پڑھنے
کے لائق ہے۔ یونیسکو نے ماہرین سائنس کی ایک بین الاقوامی مجلس بنائی، مگر تا کہ
نسل کے متعلق جدید تحقیقات کی جائے، اور وہ فیصلے جمع کئے جائیں جنہیں دنیا کے
ماہرین حیاتیات، نسلیات، نفسیات، سماجیات اور انسانیات نے اصولی حقائق
کے طور پر تسلیم کیا ہے۔ ان ماہرین کے بیان کا متن اُن الفاظ سے شروع ہوتا ہے
جو قرآن کے مندرجہ صدر اعلان کی یاد دلاتے ہیں۔

سائنس دانوں نے متفقہ طور پر یہ نظریہ تسلیم کر لیا ہے کہ عالم انسانی
ایک وحدت ہے اور جملہ انسان ایک ہی نوع سے ہیں۔ یہ رپورٹ
جس نتیجے پر پہنچی ہے وہ اُس حدیث نبوی کے اخلاقی مضمرات کی

وضاحت کرتی ہے کہ کُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ نِعْمَةِ
”تم میں سے ہر ایک دوسرے کا گلہ بان ہے اور اپنے اپنے گلہ کی حفاظت کے
متعلق جوابدہ ہوگا“

سائنس دانوں کی تحقیقات کا نتیجہ حسبِ ذیل الفاظ میں بیان کیا گیا ہے:-
”دیہاتیاتی مطالعہ سے عالمگیر انسانی برادری کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ
انسان تعاون کے رجحانات لیکر پیدا ہوا ہے، اور جنگ یہ رجحانات
پورے نہیں ہوتے، انسان اور اقوام دونوں سماجی حیثیت سے بیمار
ہو جاتے ہیں۔ انسان فطرۃً مدنی الطبع پیدا ہوا ہے اور وہ اپنی منزل
تکمیل تک اسی وقت پہنچ سکتا ہے جبکہ وہ اپنے ہم جنسوں کے ساتھ رابطہ
کامل قائم کرے۔ کسی نقطہ پر بھی اگر اس مدنی رشتے سے انکار ہو تو،
اس کا نتیجہ انتشار ہوگا۔ ان معنوں میں ہر شخص اپنے بھائی کا رکھوالی
ہے کیونکہ ہر انسان وحدتِ کامل کا ایک جزو ہے اور اصل کی ایک نوع
ہے اس لئے کہ وہ انسانوں کے زمرے میں ہے“

توحید باری کی اساس پر اتحاد انسانی کا قائم ہونا معاشرتی نکتہ نظر
قرآن کا سب سے زیادہ اہم موضوع بیان ہے۔ اس اتحاد کو قائم رکھنے کیلئے
قرآن نے اولاً احساسِ رواداری پیدا کرنے کی تلقین کی ہے۔ آنحضرت صلیم کے
نظمنے میں دیگر تنازعات کے مقابلہ میں سب سے بڑی نزاع مذہبی میدان میں
تھی۔ قرآن سب سے پہلے اس نزاع کو ختم کرنے کا بیڑا اٹھایا سماجی منطقے میں

وہ ذہن جسکی تعمیر قرآن کرتا ہے

اس وقت جو مذاہب رائج تھے، وہ عیسائیت اور یہودیت تھے۔ قرآن کا منشاء یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں مذاہب کے پیروں سے خوش آئند راہ و رسم کی کوئی صورت نکال لیں۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى
كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا
نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ
بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ
دُونِ اللَّهِ ۚ سُوْرَةُ آلِ عِمْرَانَ آيَةُ (۶۲)

(اے پیغمبر! ان سے) کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب! آؤ ایک بات پر (متفق ہو جائیں) جو ہمارے درمیان یکساں ہے یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں نہ اس کا کسی کو شریک ٹھہرائیں اور نہ اللہ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو اپنا رب قرار دیں۔

تعاون کی شرط صرف اتنی تھی کہ توحید الہی پر اتفاق رہے۔ اس قسم کے تعلقات قائم رکھنے کی رعایت صرف یہود و نصاریٰ ہی تک محدود نہیں دکھی گئی ہے، بلکہ دوسرے مذاہب کے پیروں کیلئے بھی اس میں وسعت موجود ہے بشرطیکہ توحید الہی کی اساسی شرط کی تکمیل ہو سکے۔ قرآن بار بار اس کا اعلان کیا ہے کہ سارے مذاہب کی اساس توحید ہے اس لئے انہیں چاہئے کہ وہ ایک دوسرے کے حریف بلکہ کام نہ کریں، بلکہ عالمی اتحاد کیلئے متحد و متفق رہیں۔

رسول خدا کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن فرماتا ہے:۔

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى
بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا اور جس کا

وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى
وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا
تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ سوره شوریٰ آیت (۱۳)
إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
وَأِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا
نَذِيرٌ ۚ سوره غافر۔ آیت (۲۳)
وَأَقْدَرُ أَرْسَلْنَا رَسُولًا مِنْ قَبْلِكَ
مِنْهُمْ مِّنْ قَبْضِ مَنَّا عَلَيْكَ وَهُمْ
مِّنْ لَّحْرِ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۚ سوره الزمر
آیت (۷۸)

حکم ہم نے تم کو دیا ہے اور جسکا حکم ہم نے برابر ہم
موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا (وہ یہ ہے) کہ تم دین کو
قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔
ہم نے تم کو حق و صداقت کیساتھ خوشخبری سنائی
اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور کوئی قوم ان میں
جس میں اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا والا نہ گزرا ہو۔
ہم نے بلاشبہ کئی رسول تم سے پہلے بھیجے ان میں
سے بعض تو وہ ہیں جن کا ہم نے تم سے ذکر
کیا ہے اور بعض وہ ہیں جنکا ہم نے تم سے ذکر
نہیں کیا۔

آخر میں قرآن اجمالاً یہ تلقین کرتا ہے :-

قُلْ أَمَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا
وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
وِإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۖ أَلَّا يَسْأَلُوا
أَوْتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ
مِنْ رَبِّهِمْ لَا تَفْرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ
مِّنْهُمْ وَخَنَ لَهُ الْمُشْرِكُونَ ۚ
سوره آل عمران۔ آیت (۸۳)

اے مسلمانوں کہدو۔ ہم ایمان لانے اللہ پر
اور اس پر جو کچھ ہمارے پاس بھیجا گیا اور
اس پر جو کچھ ابراہیم اسماعیل، اسحاق و یعقوب
اور انکی اولاد کی طرف بھیجا گیا۔ اور اس پر
جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو انکے
پروردگار کی طرف سے دیا گیا۔ ہم ان میں سے کسی ایک میں
فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے پیغمبر اور فرمان بردار ہیں۔

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً
وَاحِدَةً ۖ سُورَةُ مُمُنُونَ آیت (۵۲) جماعت ہو۔

اس قسم کی وسیع عقلی پیدا کرتے ہوئے قرآن نے ایک احتیاط یہ بھی
کی ہے کہ عربوں میں یا اس پیدا ہونے نپلے کہ عربی زبان ہی جس میں قرآنی پیام
نازل ہوا خاص خدا کی زبان ہے۔ خدا اپنا پیام ہر زبان میں سنا ہے۔ ارشاد باری ہے۔
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُسَلِّحُ لَهُ قُوَّةً مِّنْ لَّدُنَّا ۚ سُورَةُ اِبْرَاهِيمِ
اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی پیغمبر مگر اس کی اپنی
قوم ہی کی زبان میں تاکہ وہ انہیں (پیام باری)
آیت (۴) وضاحت کے ساتھ بیان کرے۔

ذہن انسانی میں اس وسیع المشربی کو پیدا کرنے کا رجحان اتنا وسیع ہے کہ
قرآن صرف اہل قرآن ہی کی نجات کا وعدہ نہیں کرتا بلکہ ان لوگوں سے ہی وعدہ کرتا
ہے جنہیں دیگر صحائف آسمانی عطا ہوئے ہیں صرف یہی نہیں بلکہ ہر اس شخص کی
بھی نجات کا وعدہ کرتا ہے جو کسی خاص منضبط مذہب کا پیرو تو نہیں لیکن کسی کسی
طرح توحید باری کا قائل ہے اور ساتھ ہی اپنے اعمال کی ذمہ داریوں کو محسوس کرتا
اور نیک زندگی بسر کرتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا
وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالًا
فَلَهُمْ أَجْرٌ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں پرانے
جو ہم نے تجھ پر نازل کیا اور وہ جو یہود
نصاری اور صابئین ہیں جو شخص اللہ پر
اور روز قیامت پر ایمان لائے اور جو نیک کام

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ سورة البقر - آیت (۶۲) کرے پس انکے لئے پروہگار کے پاس صلہ ملے گا۔ اور انکے لئے کوئی خوف اور اندیشہ نہیں اور نہ وہ غمگین ہونگے۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ خَالِدِينَ فِيهَا بِحَسَنِ آعٍ ۖ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ سورة الاحقاب - آیت (۱۲، ۱۳) بیشک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر قائم رہے تو ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہونگے یہی لوگ جنت والے ہیں یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے ان اعمال کے صلے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔

اس وسیع الشرعی کا مقصد یہ ہے کہ مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان کوئی آویزش نہ ہو، اور توحید باری کے ايقان مشترک کو باہمی تعلقات کی اساس قرار دیا جائے جس سے شعوری طور پر جذبہ وحدت انسانی حرکت میں آئے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ ۚ سورة الحجرات - آیت (۱۳) اے لوگو! بے شک ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو مختلف قبیلہ اور خاندان بنایا۔ تاکہ تم باہم ایک دوسرے کا خیال کھیں۔ بیشک اللہ کے نزدیک تم میں سے وہی زیادہ عزیز ہے اور عزت والا ہے جو تم میں سے زیادہ برا نہیں ہے۔

آیت پاک کے اس جزو پر غور کریں ”ایک دوسرے کا خیال رکھیں“
 ”رسول اکرم کے منصوبے کے مطابق یہی وہ مقام اشتراک تھا جس پر سارے انسان
 جمع ہو کر عیال اللہ کی شکل اختیار کریں۔ یہی ایک طریقہ تھا جس پر انسانی بزرگی
 قائم ہو سکتی تھی جس عالمی تنظیم پر رسول اکرم نے اپنا دل جمایا تھا وہ صرف پر وہاں
 قرآن ہی تک محدود نہ تھی، بلکہ اس میں وہ سب داخل ہو سکتے تھے جو توحید باری پر یقین
 رکھتے ہوں اور اسکے مطابق ان کا عمل بھی صالح ہو۔

آنحضرت مسلم نے اس اقل ترین شرط یعنی ايقان توحید باری جس سے عمل صالح
 رونما ہوتا ہے اس لئے بہت زیادہ زور دیا تھا کہ توحید الہی کا احساس تعلقات زندگی
 میں احساس وحدت انسان کا روپ اختیار کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآنی اصطلاح میں
 ”کفر“ کے لفظ کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ غیر مسلم حلقوں میں یہ لفظ اس وجہ سے
 ناپسندیدہ قرار دیا جاتا ہے کہ قرون وسطیٰ کے مفسرین نے چونکہ اس کے حقیقی مفہوم پر زور نہیں دیا
 تھا بنا بریں غیر محتاط طریقے پر یہ لفظ جوش تعبیر میں نہ صرف غیر مسلموں کیلئے بلکہ
 ان مسلمانوں کیلئے بھی استعمال کیا جانے لگا جو کسی نہ کسی وجہ سے ایک دوسرے سے سرس
 اختلاف کرتے تھے۔ اس صورت حال کا ذمہ دار قرآن تو نہیں ہے۔ دراصل کافر
 سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے فکر و عمل میں توحید کے مضمرات سے بے پروا ہو جاتا ہے
 اور اس طرح انسانوں کے درمیان نفاق پھیلانے کا موجب ہو جاتا ہے۔ یہ
 قرآنی مفہوم کے مطابق توحید سے عملی انکار ہے۔ اس لئے قرآن کفر سے کوئی مصالحت
 کرنے تیار نہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ کفر یعنی ایسی قوت جو نفاق پیدا کرے، ہر اس

منصوب ہے جس کا مقصد اتحاد پیدا کرنا ہے، نہ میل و کھیل اور نہ اس سے تعاون کر سکیں گی۔ اس تصور اتنی اختلاف کے سوا جو کفر کی ہر شکل سے رہیگا، دیگر مذاہب کے تمام قرآن کا اساسی ملوک یا تو ایک خوش آئند معاطاتی سمجھوتہ کا حامل ہے جیسا کہ اس قبل بیان کیا گیا، یا ایک خاموش رواداری اور تحمل کا حامل ہے۔ اور یہ اس امید اور اعتبار پر اختیار کیا جائے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ ان سب کو ملا دیگا اور اس طرح منشا و توحید ایزدی اتحاد انسانی کے صورت میں پیدا ہوگا۔

فَلَذِ الْاِلٰهَ فَاَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا
اُمِرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاَ هُمْ
وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ
كِتٰبٍ وَاُمِرْتُ لِاعْبَادِ الْبَنٰتِ
اللّٰهُ رَبَّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا اَعْمَالُنَا
وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ لَا حِجَّةَ بَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمْ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا
وَإِلَيْهِ الْمَصِيْرُ سورۃ الشوریٰ -
آیہ (۱۵)

یہیں (اے محمد) انکو اسی طرف بلائے و ہم صراط
حق کو حکم دے رہے ہیں اسی پر قائم رہو اور ان کے
طریقوں کی اتباع نہ کرو و کہہ دو کہ اللہ نے جو
کتاب نازل فرمائی میں اس پر ایمان رکھتا
ہوں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان
انصاف کروں۔ اللہ ہی ہمارا اور تمہارا رب ہے
ہم کو ہمارے اعمال کا معاوضہ ملے گا اور تم کو
تمہارے اعمال کا۔ اور ہمارے اور تمہارے
درمیان کوئی تکرار نہ رہے۔ اللہ ہم سب کو
ملائیگا اور ہم سب کو تو اسی کی طرف لوٹ کر جائے گا

الغرض اتحاد انسانی ان اہم مقاصد میں سے ہے جسے عمل صالح کے ذریعہ انسان کو حاصل کرنا ہے
یہاں جو تصور توحید باری سے مطابقت رکھتا ہے اور انسان کے منصب زندگی کا تعین کرتا ہے

منصب انسانی

جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کے پیام اولین لا الہ الا اللہ۔ خدا کے سوا کوئی لائق پرستش نہیں سے نظم تخلیق میں انسان کا مقام متعین ہوتا ہے۔ وہ انسان کا درجہ کسی دوسری مخلوق کے مقابلے میں کتر مقام پر لا نہیں دیتا۔ بلکہ یزدانی اقدار کی میزان میں اس کا درجہ آفتاب جہتاب اور دیگر اجرام فلکی سے جن کی پرستش دور سے کیجاتی ہے یا زمین کی کسی شئی سے جسکو قریب سے پوجا جاتا ہے کسی طرح کم نہیں اور نہ فطرت کی اُن خیر مرئی قوتوں کے گرد سے جنہیں ملائکہ کہتے ہیں کسی طرح پست ہے۔

قرآن نے اعلان کیا ہے کہ انسان کی تخلیق بہترین انداز پر ہوئی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ یہ وہ ہے جس کے آگے ملائکہ نے تعظیم سر جھکایا اور جس کے لئے کہا گیا کہ وہ مسخر کر دے ہم نے تمہارے لئے جو کچھ زمین آسمان میں ہے۔“

اس طرح میزان تخلیق میں اس کا مرتبہ بلند کر کے اور خدا کے بعد اس کا درجہ متعین کر کے، اس کو زمین پر نائب خدا کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے کا جو موقع دیا گیا ہے اس سے اسکی اہمیت میں اور بھی اضافہ کیا گیا۔ اس حقیقت کا انکشاف جس تشبیہی پیرائے میں کیا گیا ہے اس سے انگریز شاعر میتھو آرنلڈ (Matthew Arnold) کے مشہور اشعار موسوم بہ انقلابات (Revolutions)

کی یاد آتی ہے۔

”اس سے قبل کہ انسان عالم خالی کی طرف روانہ ہوا، اور جبکہ وہ ہنوز سرحد آسانی پر کھڑا ہوا تھا خدا نے اس کے ہاتھوں میں حروف کا ایک انبار ڈال دیا اور حکم دیا کہ اس سے جو لفظ چاہے بنالے۔

انسان نے اسے کئی مرتبہ الٹا، پلٹا۔ بنایا یونان، روم، انگلستان، فرانس۔ ہاں یہ کوشش رائیگاں نہ ہوئی۔ نئی نئی راہیں نکل آئیں۔ تجربے ہوتے رہے۔ حروف ملتے رہے، کچھ نہ کچھ بنتا رہا۔ مگر شاعر اپنی درد بھری آواز میں کہتا ہے کہ:۔
آہ! ایک فروغ ہونے والا احساس اسے ستا رہا ہے کہ وہ جو (لفظ) بنانا تھا نہ بنا سکا۔ اگرچہ کہ وہ بوڑھا ہو چکا اس کی یہ تمنائے کاذبہ کوشش کے، اسلئے کہ اسے اس لفظ کا پتہ نہیں لگا جیسے خدا چاہتا تھا۔

اپنے عہد عروج کو پہنچ کر سلطنتوں کی سلطنتیں اسی احساس گراں کو محسوس کرتی رہیں، یہ محسوس کیا کہ ان کے عظیم ڈھانچے صحیح تعمیر ہو سکے، اس لئے وہ زوال پذیر ہوئے اور اپنے ہی تخت پر گر سکتے تھے۔ ختم ہو گئے۔

یہ تھا شاعر کا خیال جو بدیہی طور پر سینٹ جان St. John کے اس

فقرے کا زمین منت ہے کہ ”پہلے لفظ تھا“ اور لفظ خدا کے ساتھ تھا اور لفظ خدا تھا“ اس تصور کے تحت انسان کا مقصد یہ قرار پایا کہ اس لفظ کو دریافت کرے۔ برعکس اس کے قرآن ایک دوسری تصویر پیش کرتا ہے۔ قرآن یہ اشارہ نہیں کرتا کہ خدا نے حروف کا ایک انبار انسان کے ہاتھ میں اس وقت ڈال دیا جبکہ وہ عالم خالی کی طرف آ رہا تھا، اور اسے حکم دیا کہ جو لفظ چاہے بنالے۔ اس کے برخلاف وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ نہ صرف وہ لفظ انسان کو بتا دیا گیا اور اس کا مفہوم اسے سمجھا دیا گیا بلکہ اس خیال سے کہ کہیں وہ بے بھول نہ جائے اس کے اجزائے ترکیبی بھی اس کے خیاور ضمیر سے پیوست کر دئے گئے اور اسے حکم دیا گیا کہ اس امانت کی حفاظت کرے، اس کے حروف سے نہ کھیلے، اسکی ترتیب کو ہاتھ نہ لگائے تاکہ ایک طرف وہ اپنے نفس کی آسائشوں سے نہ ہٹ جائے اور دوسری طرف خارجی دنیا کی آسائشوں سے بھی امن و سلامتی سے زندگی بسر کر سکے۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۚ وَاَقَالُوْا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَیَنۡحُقُ التَّنٰۤیۡمَ ۚ وَیَجۡدُکَ وَتَقَدِّسُ لَکَ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ وَاَعْلَمُوْۤا اَۤمَّا لَا سَمَآءٌ کُلَّهَا ثُمَّ عَرَضۡنَاھُمۡ عَلَی الْمَلٰٓئِکَةِ

اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نے زمین پر تمہاری جگہ بنانا ہے (خلیفہ) بھیجے والا ہوں تو انہیں کہا کہ کیا تم اس (زمین) پر ایسے کو نائب بنانا چاہتا ہو جو اس میں فساد اور خونریزی برپا کرے گا اور تمہاری جگہ پر تیرے نام کی آسائشیں دے گا اور تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا (اللہ تعالیٰ نے) بیشک میں جانتا ہوں ان باتوں کو جو تم نہیں جانتے۔ اور اس نے (اللہ تعالیٰ نے) آدم کو

سالک (ہیروزن) نام سکھائے اور پھر انکو فرشتوں
کے سامنے رکھا اور فرمایا کہ اگر تہارا کہنا صحیح ہے
تو مجھے انکے نام بتاؤ۔ انہوں نے (فرشتوں نے) کہا کہ
تو پاک اور برتر ہے ہرکو جو کچھ تو نے سکھایا ہو
اسکے سوا ہر کسی اور چیز کا علم نہیں بیشک
تو بڑا ہی جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔

(تب) اس نے (اللہ تعالیٰ نے) فرمایا کہ اے آدم
تم انکو ان چیزوں کے نام بتاؤ اور جب انہوں نے
انکو (فرشتوں کی) انکے نام بتائے تو فرمایا اللہ
تعالیٰ کیوں! کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا
کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو
جاننا ہوں جبکہ تم نہیں جانتے۔

اس طرح جب اس میں نشانہ تخلیق اور اسماء یعنی اشیاء کا مفہوم، یا تو ان
حیات کا شعور پیدا ہوا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ انسان وحدت حیات کی
توشیح کر دے۔

اور جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے
انکی اولاد نکالی اور ان سے خود انہی کے مخلوق
اترار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟

فَقَالَ ابْنُ نُونٍ يَا سَمَاءُ هُوَ لَا
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝
قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا
إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ
الْحَكِيمُ ۝

قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَاءِهِمْ
فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ
قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي
أَعْلَمُ الْغَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ
وَمَا كُنْتُمْ بِتَلْمِذِينَ ۝

سورة البقرہ۔ آیت (۲۸ تا ۳۱)

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ
ظُهُورَهُمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ

وہ ذہن جمی نفیر قرآن کریم ہے

أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ ۖ أَنتَ بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۚ سُرَّةُ الْاَعْرَابِ ﴿٤٢﴾ گواہ ہیں۔

اس طرح میں ہو کر فطرت انسانی نے بار امانت یعنی بار خلافت اٹھانے کیلئے خود کو آمادہ پایا۔

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ
أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا
وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۚ ه

بیشک ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین
اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا لیکن ان سے
نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے
ڈر گئے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔

سُورَةُ الْاَعْرَابِ - آیت (۴۲)

(بار امانت اٹھانے کا) یہ عمل بہ ظاہر کوئی آسان کام نہ تھا۔ خود قرآن
بھی اس جُزأتِ زندان پر متحیر ہے۔ چنانچہ اسی آیت کے سلسلے ہی میں ارشاد
ہوتا ہے۔ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ بیشک وہ (انسان) اپنے اوپر بڑی
سختی کر رہا اور کس قدر سادہ لوح ہے۔

لیکن منشاء بھی تھا کہ وہ اس بار امانت کو اٹھائے تاکہ اسی کی تکمیل
کیلئے اس کو ایک حالت سے دوسری بہتر حالت کی طرف لی جائے۔

یہ طریقہ عمل الہی نظام کے اس پہلو کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ارتقاء
تخلیق سے متعلق ہے اور جس پر آئندہ چل کر ہم تفصیلی روشنی ڈالینگے لیکن اس
آزمائش میں جو صعوبت ہے اسے ہلکا کرنے، اور بار امانت اٹھانے میں اس کی

مرد کرنے، یا اسے دی جانے والی زندگی کی حفاظت کرنے، یا اسے بتائے ہوئے اسم یا لفظ کے حروف کو مرتب رکھنے کیلئے، اس کی فطرت میں ایک توازن کا احساس پیدا کر دیا گیا، اور اس سے یہ کہا گیا کہ جس طریقے سے وہ اس سے کام لیگا اسی انداز سے وہ اس کا صلہ پائیگا۔ اَللّٰهُ الَّذِیْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ
سورۃ الشوریٰ - آیہ (۱۶) ”اے میری قوم جس نے کتاب اتاری حق اور میزان کے ساتھ“

وَلَفْسٌ وَمَا سَوَّاهَا
قَالَهُمْهَا فُجُورٌهَا وَتَقْوَاهَا
قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا
وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا
قسم ہے جان کی اور اسکی جس نے اسکو درست
اور ٹھیک بنایا اور پھر اسکو برائی اور پرہیزگاری
میں تمیز کرنے کی صلاحیت بخشی یس کامران ہے۔
وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ اور نا کام ہر وہ
سورۃ الشمس - آیہ (۱۰ تا ۱۲) جس نے اس کو گندہ کر دیا۔

اسی آیت میں جو حقیقت رکھی گئی ہے اسے قرآن نے دو معنی طریقے پر بیان کیا ہے جو دونوں طرح بھی صحیح ہے۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ
اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ ثُمَّ رَدَدْنٰهُ
اَسْفَلَ سَافِلِیْنَ ہ سورۃ التین
بیشک ہم نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا
کیا اور پھر پھر دیا ہم نے اسکو نیچے والوں سے
بھی نیچے۔

آیہ (۵۴)

فطرت انسانی کے اس تضاد کو ہر عہد کے ہر مفکر کو تسلیم کرنا پڑا ہے۔
کایہ کام ہے کہ وہ انسان کو سطح حیات سے نیچے اترنے سے روکے۔ اس دو معنی

مفہوم کی وضاحت کے سلسلہ میں خود قرآن کہتا ہے کہ
 تَعْرِضْ لَهُ أَهْلَ الْأَرْضِ لَعَلَّهُ يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ
 إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (سورة النین - آیت ۲۵)

بعض لوگ ایمان و اعتقاد کو نجاتِ اخروی کا ذریعہ بتاتے ہیں، لیکن اسلام میں اعتقاد محض کافی نہیں اس کے مناسب عمل صالح بھی ضروری ہے اسکی اچھائیوں اور نیکیوں کے برقرار رکھنے، اور زمین پر نائبِ خدا کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں اسکی دستگیری کرنے کا یہی اسلوب ہے۔ یہ نیابتِ کلیسا یا بادشاہوں کا وہ "طلِ الہی" اقتدار نہیں ہے۔ جس سے بندگانِ خدا پر سن ماننے حکومت کیجائے۔ اس کی بجائے یہ خود بنی نوع انسانی کا جہلی حق ہے کہ وہ اپنی زندگی کو تنظیم اور ہم آہنگی کے اس اصول کے مطابق منضبط کرے جو تخلیقِ بزدانی میں نظر آتا ہے۔

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَىٰ هَٰذَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

پس تم یکسو ہو کر اپنا رخ سیدھے اس دین یا راستہ کی طرف رکھو جو اللہ ہی کا راستہ ہے اور جس پر انسان کو فطرتاً ڈھالا گیا ہے۔ اللہ کے راستہ میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہی سیدھا دین ہے۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

سورة الزوم - آیت (۳۰)

وہی لوگ صحیح معنوں میں زمین پر خدا کے نائب کہلائے جاسکتے ہیں جو خدا

بنائی ہوئی راہ پر سر جھکاتے اور پابندی کے ساتھ اس پر چل کر رہتے ہیں۔ ان کا فریضہ حیات نہ صرف اپنے، بلکہ تمام ہم جنسوں کے ساتھ بھلائی کرنا ہے جو نبی کریم کے الفاظ میں باہم مل جل کر ”عیال اللہ“ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور جن میں کا ہر فرد اپنی زندگی اپنے خالق سے حاصل کرتا ہے اور جس کی یہی طرف وہ لوٹینگے۔

وَمَا مِنْ ذَا نَبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا ظَلْمٍ يُظَيَّرُ بِهَا حَيٍّ إِلَّا أَمْرًا مِثْلَ الْحُكْمِ مَا قَرَرْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ شَرَّائِي رَبِّهِمْ يُخْشَرُونَ ه سورة النظام

نہیں ہے زمین پر چلنے والا کوئی ایسا جانور
اور نہیں ہے اپنے دو بازوؤں پر اڑنے والا
کوئی ایسا پرند، مگر یہ کہ انکی بھی منہادی
طرح جو عین ہیں۔ ہم نے کتاب میں کسی چیز
کو نہیں جھوٹا ہے۔ بھروسہ اپنے رب
کا طرف جمع کئے جاتے ہیں۔

آیت (۳۸)

آخر میں یہ بتادینا ضروری ہے کہ نائب خدا کی حیثیت سے انسان کا منصب حیات صرف یہی نہیں ہوگا کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ امن و سلامتی سے رہے اور خارجی دنیا کے ساتھ رابطہ امن قائم رکھے، بلکہ اپنی زندگی کو اس طرح سنوارے کہ اس سے حیاتِ باعد کی مقصدیات بھی کما حقہ پوری ہو سکیں۔

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ وہ صورت ہے جو قرآن ہر ایک کے سامنے لاتا ہے۔ اور یاد دلاتا ہے کہ ہر مرد اور عورت کو اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوں نے اپنی موجودہ زندگی میں کئے ہیں خدا ہی کے آگے دینا ہوگا۔ اس لئے إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا نظریہ انسان کے لئے اتنی ہی اہمیت رکھتا

وہ ذہن جسکی تعمیر قرآن کرتا ہے

ہے جتنا کہ توحید الہی کا وہ تصور جو عمل صالح کے نظامِ عمل کے ذریعہ وحدتِ انسانی
کے روپ میں ظاہر ہوتا ہے۔

باب سوم تیاری

یہ کام کس طرح انجام دیا جائے؟ اس کا جواب ایک لفظ ”اسلام“ یا سنت اللہ کی پابندی میں مضمر ہے۔ جس کے لئے قرآن کے بیان کے مطابق انسان فطرتاً خلق کیا گیا ہے۔

اس اصطلاح کی تشریح جس کی روح جملہ مذاہبِ عالم میں موجود ہے۔ ڈاکٹر جی، ایچ، بر جس نے (Dr. J. H. Bridges) جو ایک ایجابی مفکر اور کانٹ (Cante) کے پیرو ہیں اپنی اس تقریر میں کی ہے جو ۱۹۷۸ء میں کی گئی تھی۔

”مسلمان کا ایمان صرف ایک لفظ ”اسلام“ یعنی اطاعت یا اپنی مرضی کو خدا کے فیصلہ عظیم کے سپرد کر دینے میں مضمر ہے۔ یہ لفظ محمد صلعم نے صرف اپنے متبعین کی حد تک محدود نہیں رکھا۔ بلکہ بلا تعصب و پیشرو یہود و نصاریٰ کیلئے بھی استعمال کیا۔ بنی نوع انسان کے مذہب کیلئے اس سے زیادہ مناسب کوئی دوسرا لفظ موجود نہیں ہے۔ مغربی زبانوں میں اگر کوئی لفظ اس کا صحیح مفہوم ادا کر سکتا ہے تو وہ خود لفظ ”ریلیجن“ (Religion) ہے۔ ان کا نون کیلئے جنکی تربیت لاطینی بولی کے لئے نہیں ہوئی ہے، اسکی تشریح ضروری ہے۔ پیروانِ اسلام کھڑے

ہمارے لئے بھی یہ لفظ زندگی کے دو عظیم اور ناقابل تقسیم پہلوؤں کو ہمیشہ کرتا ہے، ایک عبادت، دوسرے عمل۔ ”عبادت کرو، اور خیرات کرو“، آنحضرت صلعم فرماتے تھے:۔ ان کے عہد کی سادہ فطرت کے مد نظر خیرات کا مفہوم جو قابل تحسین دانشمندی کے ساتھ قائم ہوا، اپنے معنوں میں اس قدر وسیع ہے کہ ہر قسم کے خیر اور نیکی کے میدان پر حاوی ہے۔ قرون وسطیٰ کی اس بزرگ ہستی نے کہا تھا۔ رعبادت کرو کہ جیسے عمل سے کچھ حاصل نہیں۔ اور عمل اس طرح کرو کہ جیسے عبادت کا ما حاصل کچھ بھی نہیں۔ ہر عہد اور ہر قوم کے روحانی پیشواؤں نے یہی بات مختلف طریقوں اور زبان اور تشریحات اشاروں میں کی تھی۔ میں نے اسے کنفیوشس (Confucius) کی تعلیم میں دیکھا جو ایسے مذہب کا بانی ہے جس پر چینی قوم ۲۵ صدیوں سے متحد ہے۔ یہی ہندوستان کی قدیم تعلیمات میں پایا ہوا۔ جیسے جیسے علم جدید کو ان کے اسرار کا انکشاف ہو رہا ہے مصری قدیم یادگاروں میں بھی یہ موجود ہے۔ میں اسے حکیم فیثا غورسٹ (Pythagoras) کی مساعی میں بھی پایا ہوں جس نے ناچختہ کار ہی سہی لیکن انسانی اساس پر حیات کو منظم کرنے میں نہایت بار آور نتائج پیدا کئے۔ آخر میں میں اسے عبرانی اور عیسائی انجیلوں میں بھی دیکھتا ہوں۔ جن کا ادعا یہ ہے کہ ایسی تعلیم صرف انہیں کا

اجاہ ہے۔

اس طرح اسلام یا انگریزی زبان میں ”اطاعت“، یعنی زندگی کو رفیع ترین مقاصد کے سپرد کر دینا اور اپنے ارادے کو مشیت ایزدی کے مطابق بنادینا۔ یہ دو لفظ ہے جو ہر عہد اور ہر ملک کے نیک انسانوں کی زندگی کا اجمال ہے۔ انہوں نے اپنے لئے ایک نصب العین، ایک مثال، ایک نقشہ بنالیا اور تاحداً امکان یہ کوشش کی کہ نصب العین ایک حقیقت بن جائے۔ دوسرے الفاظ میں انہوں نے عبادت بھی کی اور عمل بھی کیا۔

اب سوال یہ ہے کہ اپنی مرضی کو قادر مطلق کی مرضی کے مطابق کس طرح بنایا جائے؟ اس کام کے لئے دو پہلو ہیں۔ اولاً ایمان و ايقان۔ ثانیاً اس کے مطابق عمل۔ ”عبادت کرو اور کام کرو“ صرف یہی انسان کا وظیفہ حیات نہیں ہے بلکہ قرآنی حکم یہ ہے کہ ”ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو“ اسلام میں ”عبادت“ زیادہ تر روح کا ایک عمل ہے اور ”عمل“ کا لفظ اس پر حاوی ہے۔ قرآن اس امر پر زور دیتا ہے کہ ايقان محض کافی نہیں اور یقیناً مناسب عمل کے بغیر ايقان محض ایک جمودی کیفیت ہے۔ ذات باری کا فلسفیانہ اور پاک یا مراعہ بے نتیجہ ہے اگر وہ صفات الہی کے مطابق زندگی میں حرکت عمل پیدا نہ کریں۔ اسی طرح وہ روحانی مشق جو بعض حلقوں میں بطور وظیفہ کیجاتی ہے، یا روحانی کمالات کا عمل، خود وہ کتنا ہی دلچسپ کیوں نہ ہو، ایک نفسیاتی ورزش سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں رکھتا

اگر وہ انسان کے لئے ایک متحرک اخلاقی زندگی حاصل نہ کرے۔ پھر یہ متحرک اخلاقیات اس شخص کے لئے بھی ناممکن ہے جو کسی خانقاہ یا غار میں گوشہ نشین ہو کر اپنی انفرادی نجات کا خواہاں ہے، یا جو جسمانی ضروریات کو نظر انداز کر کے یہ سمجھتا ہے کہ اس کا فرض اپنی روح کی پرورش ہے۔ ایسے اشخاص کے لئے نیابت الہی کسی حال میں بھی ممکن نہیں۔ اس کے بجائے یہ اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو اپنے اندر یزدانی صفات پیدا کرتا ہے اور ارادت کے ساتھ ایک ہم آہنگ پیرائے میں اپنی اور اپنے ہم منصبوں کی فلاح کے لئے ان کو بروئے عمل لاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے اسماء کی طرح اس کے صفات بھی متعدد ہیں۔ ان کا شمار نہیں ہو سکتا اس لئے کہ قدرت خداوندی کا کما ہی احصاء بشر سے ممکن نہیں کیونکہ وہ اپنی بشریت میں محصور ہے۔ قرآن کے الفاظ میں ”تمام اچھے نام اللہ ہی کیلئے ہیں“ کیونکہ کمال اللہ ہی کی خصوصیت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ان صفات کی اہمیت کو جنکی قرآن میں بطور خاص یاد دہانی کی گئی ہے، انسانی زندگی میں حتی الامکان سمجھنے کی کوشش کرے۔ ان میں سے بعض ایسی صفات ہیں جو روحانیت یا تصوف کے خاص دائرے میں داخل ہیں لیکن ان میں اکثر و بیشتر صفات جو اس کے علم، قدرت، انصاف، رحم اور رحمانیت کی طرف اشارہ کرتی ہیں، باسانی اجتماعی عمر نیاتی مطالعہ کا موضوع بن سکتی ہیں۔ خود ان صفات کی شاندار فہرست مرتب ہو سکتی ہے۔ جو ذات باری تعالیٰ کو کسی ایک صفت میں محصور کرنے یا اسے اتنا رہنے کی نامعقولیت کو کھول کر رکھ دیتی ہے۔ اسلام میں ذات باری

ہر قسم کی صفات سے، اعلیٰ وارفع ہے اور اس کی ہر ایک صفت دوسری تمام صفات کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر ہی معرض شہود میں آتی ہے۔ انسان کا منصب یہ ہے کہ جہاں تک اس کی فطرت اس کا ساتھ دیکے، وہ باری تعالیٰ کی صفات کو اپنے نفس میں تخلیق دے۔

قرآن کی صلائے پیہم یہ ہے کہ انسان خارجی عالم کی تخلیقات اور ان کے قوانین عمل کا مطالعہ کرے۔ وہ اشارہ کرتا ہے کہ ان سب میں ہم آہنگی اور توازن کا ایک قانون ازلی جاری و ساری ہے تاکہ انسان محویت کے ساتھ ان کا اتباع کرے۔

سورج اور چاند ایک نظام کے پابند ہیں اور ستارے اور درخت اطاعت کر رہے ہیں اور اسی نے آسمانوں کو بلند کیا اور توازن قائم کیا۔

(بڑا ہی بزرگ اور عالی شان والا ہے وہ) جس نے ساتوں آسمانوں کو اوپر تلے کیا۔ تو خدا نے ہر جان کی اس تخلیق و صنعت میں کوئی خلل یا نقص دیکھا؟ پھر نظر اٹھا کر دیکھ! کیا تجھ اس میں کوئی شکایت نظر آتا ہے؟ مکرر دیکھ اور بار بار نظر ڈال کر دیکھ۔

الْشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانٍ
وَالْجَبَلُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ
وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ
الْمِيزَانَ ۚ سُوْرَةُ الرَّحْمٰنِ - آیت (۵ تا ۷)
الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوٰتٍ
طَبَاقًا مَّا تَرٰی فِیْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ
مِنْ تَفَوُّتٍ فَاَرْجِعِ الْبَصَرَ
هَلْ تَرٰی مِنْ فُطُوْرِهِ شَمًّا
اَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْتَلِبْ
لِیْنِكَ بَصَرًا مِسْمًا ۚ

هُوَ حَسْبُكَ سُوْرَةُ الْمَلِكِ - تیری نظر ناکام (عاجز) اور در ماندہ ہو کر
آیت (۳۰۳) تیری ہی طرف لوٹ آئیگی۔

جو انسان زندگی کے زینہ پر چڑھ کر زمین پر نائب خدا کی حیثیت سے
کام کرنا چاہتا ہے تو اس کا فریضہ یہی نہیں ہے کہ صرف اپنی ہی زندگی میں ہم آہنگی
پیدا کرے بلکہ یہ بھی ہے کہ خارجی دنیا سے بھی اسی طرح ہم آہنگی پیدا کرے۔
”اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ“، کا حکم حیات انسانی کے مختلف منازل
کے لئے مختلف مفہوم رکھتا ہے تاکہ انسان درجہ بدرجہ اپنے آپ کو عمل کے رفیع
سے رفیع تر فرائض انجام دینے کے قابل بنا سکے۔ قرآنی ہدایات کی روشنی
میں جو لوگ یہ عظیم سفر حیات طے کرنے کا اقدام کرتے ہیں ان کا شمار ایک ہی
زمرہ میں نہیں کیا جاتا۔ قرآن مجید صراط الہی پر چلنے والوں کی، جس اعتبار سے
کہ وہ الہی صفات کا مظاہرہ کرتے ہیں مختلف انواع قرار دیتا ہے۔ اور ہر
ایک کو ایک خاص لقب سے یاد کرتا ہے۔ یہ لوگ صرف قوت ایمان سے نہیں
بلکہ اپنے اعمال کی بناء پر اس طرح ملقب کئے جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ
ہر اس شخص کا جو اسلام پر ایمان رکھتا ہے مومنین، مومنہ، مومنینہ، مومنات
ہو سکتا جب تک کہ اس کے ایمان کی توثیق اس کے عمل سے موزن نہ ہو۔ یہ انواع
مختلف ناموں سے موسوم ہیں۔ صالحین، متقین، مصلحین، مقسطین، صابرین،
شاکرین، محسنین، صادقین، صدیقین، شہداء، اولیاء، مسلمین، مقربین،
اولو العلم، اولو الالباب، وغیرہ، لیکن یہ بات یاد رہے کہ ان سب کا ایک مشترک

مقصد ہوتا ہے اور وہ یہ کہ اشیاء کے یزدانی نظام میں جو توازن اور ہم آہنگی موجود ہے وہی لازماً ان کی زندگی میں بھی ظاہر ہو۔

قرآن کی ان پسندیدہ ہستیوں کے برخلاف چند ہستیاں ایسی بھی ہیں جنہیں قرآن واضح طور پر ناپسندیدہ نظر سے دیکھا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اس ”توازن و ہم آہنگی“ میں خلل ڈالتے ہیں جس کا قیام زندگی میں ضروری ہے، یا ”زمین پر فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں“ ان کی تقسیم یعنی نوعیت شر کے اعتبار سے کی گئی ہے۔ انہیں کافرین، مشرکین، ظالمین، مفسدین، غافلین، منافقین، وغیرہ سے موسوم کیا گیا ہے۔

قرآن جن کو پسند کرتا ہے انکی امتیازی تقسیم صرف اس بنیاد پر کی گئی ہے کہ دوسروں کے بہ نسبت ان میں کوئی ایک صفت زیادہ نمایاں ہوتی ہے جتنی زیادہ صفات کسی انسان میں پائی جائیں گی اس کا مقام حیات اتنا ہی رفیع ہوگا اور وہ یقیناً نیابت الہی کے لئے زیادہ موزوں سمجھا جائیگا۔

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ خَلْفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ يَبْلُغُ كُم فِيمَا أَنتُمْ فِيهَا سُورَةُ الْأَنْعَامِ آيَةُ (۶۵)

اور وہ وہی ہے جس نے تم کو زمین پر اپنا نائب بنایا اور تم میں سے بعض کے مرتبہ کو دوسروں کے مرتبہ سے بلند کیا تاکہ وہ تمہاری ان چیزوں میں آزمائش کرے جو اس نے تمہیں دی ہے۔

ان تمام صفات میں جو منصب حیات کو پورا کرنے کیلئے انسان کو اپنے لئے پیدا کرنی چاہئیں علم کا درجہ اشرف و افضل ہے۔ اسکی تحصیل ہر مرد اور عورت پر

فرض ہے جیسا کہ ارشاد نبوی ہے :-

تَعْلَمُوا الْعِلْمَ لَا تَدْرِي مَا لَهُ	علم حاصل کرو اس سے حق و باطل میں امتیاز
الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَمَنَادِ السَّبِيلِ	کرنے کی قابلیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ جنت
أَهْلِ الْجَنَّةِ وَهُوَ الْإِنْسَانُ	کی طرف راستہ کھولتا ہے۔ جو کوئی دوست
فِي الْوَحْشَةِ وَالصَّاحِبِ فِي	نہ ہو تو یہ اپنا رفیق ہے یہ سرت کی ہری
الْغَرَبَةِ وَالْأَمَلِ عَلَى	کرتا ہے اور غمخساری میں رفاقت کرتا ہے۔ یہ
السَّخَرِ وَالضَّرَاعِ	دشمنوں کے خلاف ایک حربہ اور دوستوں کے
وَالسَّلَاحِ عَلَى الْأَعْدَاءِ	لئے ایک زیور ہے۔ اسکی برکت سے اللہ تعالیٰ
وَالَّذِينَ عِنْدَ الْإِخْلَاقِ مِرْفَعُ	قوموں کے مدارج بڑھاتا ہے اور اچھے اعمال
اللَّهِ بِهِ أَقْوَامًا فَيَجْعَلُهُمْ	کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور انہیں امامت
فِي الْخَيْرِ نَارًا دَائِمَةً	عطا کرتا ہے اس حد تک کہ ان کی پیروی
تَقْتَضِ أَثَرَهُمْ وَيَقْتَدِي	کیجاتی ہے ان کے اعمال کی تقلید ہوتی
بِفَعَالِهِمْ وَيَنْتَهِي إِلَى	ہے اور ان کی رائے فیصلہ کن ہوتی ہے۔
رَأْيِهِمْ	

جو اولو العلم میں وہ فطرتاً ہماری اولین توجہ کے قابل ہیں کیونکہ علم وہ ذریعہ ہے جس سے ان صفات کی تربیت ہوتی ہے جو دوسری انواع کیلئے مخصوص ہیں۔

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدِيمُ الْقَدِيمُ

اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور اس طرح گواہی دی فرشتوں نے بھی اور

قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرٰن۔ اسی طرح اہل علم نے بھی جو توازن قائم رکھتے ہیں۔ آیت (۱۶)

یہ ہے علم کا وہ مرتبہ جو قرآن متعین کرتا ہے مثلاً تو امین کی صفت (یعنی ان لوگوں کی جو غیر مسلح راستے کو ہموار کرتے ہیں) یا صالحین کی صفت (جو صراطِ مستقیم پر چلتے ہیں) یا مصلحین (جو زندگی کو درست کرتے ہیں) یا مخنیں کی (جو عمل صالح اس پہنچ سے انجام دیتے ہیں کہ دوسروں کو بھی اسکی توفیق ہو تاکہ وہ اسی طرح دوسروں کی غلطیاں درست کر سکیں اور نیک اعمال کریں) یا مقسطین کی (جو دوسروں کے حق کا اعتراف کرتے، معاشرت گستری کرتے اور ان اصحاب کو جو نیک اعمال کرنا چاہتے ہیں نہ صرف اس کا موقع دیتے ہیں بلکہ صالح عمل میں ان کی مدد بھی کرتے ہیں) یا صدیقین کی (جو نکتہ سنجی کے ساتھ حق اور سچائی کا ساتھ دیتے ہیں) یا مسلمین کی (جو خدا کی راہ میں کامل تسلیم و رضا اختیار کرتے ہیں)۔

یہ اور اسی قسم کی دیگر صفات امتیازی اسی شخص میں پیدا ہو سکتی ہیں جسے نعمتِ علم حاصل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرد اور عورت پر تفصیلِ علم واجب کر دیا ہے اگرچہ کہ اس کے لئے ملک چین کیوں نہ جانا پڑے جو اس وقت کی دنیا کی بعید ترین سرحد سمجھا جاتا تھا۔

لیکن ایک چیز جس کی صاف طور پر قرآن نے وضاحت کر دی ہے کہ علم کا مطلب یہ نہیں کہ کسی ایک موضوع پر دماغ میں کچھ خیالات یا مواد کو جمع کر لیا جائے۔ اسے تحصیلِ علم نہیں کہا جاسکتا۔ قرآن کا منشاء یہ ہے کہ اشیاء میں جو فطری ربط ہے

اس کی معرفت حاصل کی جائے، ایسا عرفان جس کے ذریعہ حقائق اشیاء کی سہولت کی کا بخوبی ادراک ہو سکے۔ اس لئے کتاب مقدس میں تحصیل علم کیلئے فکر لازمی قرار پائی ہے

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِلْعَيْنِ
نَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے انکو محض کھیل کی خاطر نہیں پیدا کیا ہے۔ ہم نے انکو اپنی اپنی جگہ بہت ہی ٹھیک یا مناسب انداز میں پیدا کیا۔

سورۃ الماخان - آیت (۳۸ و ۳۹) لیکن اکثر لوگ (اس حقیقت) کو نہیں جانتے۔

در لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، یہ وہ المناک اشارہ ہے جو قرآن مجید میں ہر سو پر ملتا ہے۔ جہاں کہیں مظاہر حیات پر غور اور تجسس کے ساتھ توجہ کرنیکی ہدایت کی گئی ہے وہاں ”وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَا لَا يَفْقَهُونَ“ جیسے اشاروں کی گونج اور ارتعاشات بار بار سنائی دیتے ہیں۔ ان اشاروں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی نظر میں عرفان و بصیرت حاصل کرنے کیلئے فکر کی کتنی اہمیت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مخصوص دعا یہ تھی:- ”اے خدا تو مجھے اشیاء کا ایسا علم دے جیسی کہ وہ ہیں“ اس علم کے حاصل کرنے کا جادہ اولین فکر ہے۔

قرآنی تصور کے اعتبار سے علم ہر شعبہ حیات پر محیط ہے، خواہ کائنات عظیم کی حیات ہو جو انسان کے ارد گرد، قریب یا بعید ربط کے ساتھ دو جلی ہے، یا خود حیات انسانی جو اپنے ماضی کے آغوش میں مستقبل کی طرف دو حرکت ہے۔

تحصیل علم میں انسان کو نہ صرف اپنے ذہنی اور جسمانی قویٰ بلکہ اپنے روحانی جوہر کو کام میں لانا ہوتا ہے اور اسلام میں اس کے لئے کسی امر کی ممانعت نہیں ہے۔ سوائے شاید اُس سعیِ لاحاصل کے جو اس نقاب کے اٹھانے میں صرف ہو جس تک اسکی عقل اور قوت و جدان کی رسائی ممکن نہیں، یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں قرآنی تہذیب اور قدیم یونانی تہذیب میں جس پر آج کل کی یورپی تہذیب قائم ہے اساسی فرق نظر آتا ہے۔ جہاں یونانی طرزِ فکر نے صرف ہی نوع انسان یا انسان بحیثیت انسان کے مطالعے پر اپنی توجہ مرکوز کی وہاں قرآنی ذہن ساری کائنات کو بہ یک نظر دیکھ لیتا ہے۔ نہ صرف انسان کی مادی دنیا، بلکہ اسکی روحانی دنیا، سیاسی، چرند پرند، مور و طح، اور ستاروں کی دنیا، مظاہر اور اعیان کی دنیا، سب پر اسکی نظر وقت واحد میں دوڑ جاتی ہے اس لئے کہ یہ سب اس کے شعور میں رشتہ بہ رشتہ ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ وہ ہر شئی کی تخلیق کے رازِ دروں پر غور کرتا، اسے سمجھتا، اور ان سب کے باہمی رشتہ کا اُس عظیم روحانی قانون کا ادراک کرتا ہے جس سے وہ اس حیات متحدہ کے قالب میں خوبی کے ساتھ میٹھ سکیں۔ سر محمد اقبال لکھتے ہیں:۔

۱ ”قرآن کا مقصد حقیقی یہ ہے کہ وہ انسان کے اندر خدا اور کائنات

کے ساتھ اس کے ربط و گوناگوں کا اعلیٰ شعور پیدا کرے۔ قرآنی تعلیم کے

اسی پہلو کو پیش نظر رکھتے ہوئے گوئٹے Goethe نے اسلام کی

تعلیمی قوت پر ایک عام تبصرہ کرتے ہوئے ایکومن (Eckerman)

سے کہا تھا ”دیکھا تم نے! ایسی تعلیم کبھی! کام نہیں ہوتی! ہم اپنے سارے نظامات کے باوجود اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور عام طور سے کوئی انسان بھی آگے نہیں جاسکتا یہ اسلام کا مسئلہ دراصل دو قوتوں، مذہب اور تہذیب کے باہمی تضادم اور ساتھ ہی ساتھ جہاں باہمی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ ابتداء عیسائیت کے سامنے بھی یہی مسئلہ تھا۔ عیسائیت کا سب سے اہم نکتہ حیات روحانی کیلئے ایک آزاد مواد کی تلاش ہے جس کو بائی عیسائیت کی عمیق النظری کے مطابق ان قوتوں کے ذریعہ نہیں جو روح انسانی سے خارجی دنیا سے متعلق ہیں بلکہ اس نئے عالم کے انکشاف ہے جو اسکا اندر ہے، ترقی پذیر اور رفیع تر کیا جاسکتا ہو۔ اسلام اس عمیق النظری سے پوری طرح متفق ہے لیکن وہ اس کا بھی اضافہ کرتا ہے کہ اس طرح منکشف شدہ نئی دنیا کی بجلی ساری دنیا سے کوئی ہٹی ہوئی شئی نہیں ہے، بلکہ اس کے بطن میں نفوذ کئے ہوئے اور جاری و ساری ہے۔“

قرآن اس امر کی پوری اجانت دیتا ہے کہ انسان اپنے اندر اور خارجی دنیا میں کارفرما قوتوں کو ان کے مناسب مطالعہ کے ذریعہ سحر کرے لیکن وہ ایک شرط پیش کرتا ہے۔ وہ یہ کہ انسان کو تیلھین کرنا ہے کہ اسکی فطرت میں جو میزان رکھی گئی ہے اس کو وہ اپنے ذہن میں ضبط رکھے، اور اپنے علم کے ذریعہ جو قوت اسے حاصل ہوتی ہے۔ اسے اپنی زندگی میں ان خدائی صفات کے

ذریعہ جلوہ نما کرے۔ جسکی بدولت وہ وہ خدا کے خاندان سے ”محبت کر سکے۔ اور جس کے لئے وہ درحقیقت بدیں غرض خلق کیا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا رکھوالا بن کر نیابت الہی کے فرائض انجام دے سکے۔ اگر ہم اس پیرائے میں بیان کر سکتے ہیں تو کہیں گے کہ فطرت کی اس غیر مشخص پنہاں قوت کو جسے سائنس برائے کار لاتی ہے ایک شخصیت دی جائے، اور اس میں دوسری مخلوق کی طرح اُس میزان کا شعور پیدا کیا جائے جو اُس میں ودیعت کیا گیا ہے۔ بالفاظ دیگر اس قوت میں انسانیت پیدا کی جائے اور بقول قرآن ”اللہ کی روح اس میں بھونکی جائے“ انسانی عمل کا یہی اولین منصب ہے۔ اور اگر ”امنوا و عملوا الصالحات“ کے مفہوم و مضمرات کا صحیح احساس حاصل کر لیتے تو اس حقیقی منصب عمل کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ اپنی خودی اور فارجی دنیا سے اپنے روابط کا ادراک و شعور جس حد تک عیسٰی و شدید ہوگا اسی حد تک صالحین، متقیین، صدیقین، مقربین، وغیرہ، بننے کا موقع حاصل ہوگا۔ جس سے کسی نہ کسی حیثیت میں نیابت الہی کا منصب پائے تکمیل کو پہنچتا ہے۔

آخر اللہ کر قسم جے مقربین کہتے ہیں۔ یعنی وہ جنہیں خدا نے تعالیٰ اپنے قریب کر لیتا ہے ان افراد کی ہے جو الفاظ نبوی میں اشیاء کی معرفت کا جیسا کہ وہ ہیں۔ علم رکھتے ہیں۔ اس حقیقت یا سرچشمہ حیات کا علم صوفیوں کی اصطلاح کے مطابق ”قرب الہی“ سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ تجربہ ایک اکتسابی صلاحیت ہے جو بہ نسبت ان لوگوں کے جو دنیوی امور میں الجھے ہوئے ہیں ان اصحاب میں زیادہ

پائی جاتی ہے جو روحانیت کی طرف مائل رہتے ہیں۔

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ
لَكُمْ ۚ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ آيَةُ (۶۰)
اور تمہارے ربؐ کہاکہ مجھے پکارو میں تمہیں
جواب دوں گا۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي
فَأِنِّي قَرِيبٌ ۚ أُجِيبُ دَعْوَةَ
الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا
لِي ۚ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ آيَةُ (۱۸۶)
اور (اے پیغمبر) جب میرے بندے تم سے میرے
متعلق پچھیں تو (کہہ دو کہ) میں انکے نزدیک
ہوں اور پکارنے والے کی پکار کا جبکہ وہ
مجھے پکارتے ہیں جواب دیتا ہوں۔

یہ ایک شعوری کوشش ہے۔ جواب فوراً ملتا ہے۔ عمل اور رد عمل شانہ بشانہ
رو نما ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اسکی صفات کے توسط سے یاد کرو اور وہ صفات
تمہارے اندر نمود کر کے تمہاری ہو جاتی ہیں۔ اس طرح اللہ کو اسکی صفاتِ کاملہ
اور اسکی ذات کے توسط سے جو ان صفات کو ایک وحدتِ کاملہ میں سمیٹی ہوئی
ہے، یاد کرو اور تمہیں وہ جو ہر ذاتی چھو لیتا ہے اور تمہارے اندر جاری و ساری
ہو جاتا ہے۔ اس حالت کا نام ”قرب الہی“ ہے۔ یہ تجربہ حقیقتِ کامل کی تلاش
کا نام ہے اور ایک طرف وہ ایک قسم کی عبادت ہے تو دوسرے طرف دیگر کائناتی
تجربوں کی طرح یہ ایک میزانِ ادراک و شعبہ علم ہے۔ اس علم کا ذریعہ انسانی
ذہن نہیں ہے بلکہ وہ ہے جسے قرآن ”قلب“ کہتا ہے۔

حقیقت کی صوفیانہ تلاش کے متعلق لکھتے ہوئے مولانا رومؒ فرماتے ہیں:-
”صوفی کی کتاب روشنائی اور حروف سے نہیں بنتی ہے، وہ برف

کی طرح ایک صاف و شفاف قلب ہوتی ہے۔ عالم کو قلم کے نشانات
ہاتھ آتے ہیں، صوفی کے ہاتھ کیا آتے ہیں؟ قدم کے نشانات۔ صوفی
ایک شکاری کی طرح شکار کا تعاقب کرتا ہے۔ وہ غزالِ غنیمت کا
راستہ معلوم کرتا اور اس کے نقشِ قدم پر چلتا ہے۔ کچھ دیر تک تو
ہرن کے نقشِ قدم اس کے لئے مشعلِ راہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے
بعد تو صرف ”خوشبوئے نافہ“ ہی اسکی رہبر ہوتی ہے۔ شگتِ نافہ
کی خوشبو پر ایک منزل طے کرنا داشتِ یمانی اور نقشِ قدم کی منشا
منزلیں طے کرنے سے بہتر ہے۔

”خوشبوئے نافہ“ کا تعاقب جسے قرآن ”فکر“ کہتا ہے دراصل
حقیقت کی طرف صوفیانہ سفر کا قدمِ اولین ہے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو خود ایک صوفی تھے اس سفر کی تشریح اس
فرماتے ہیں :-

”عبادت کے تین حجابات ہیں جن میں پہلا حجاب وہ عبادت ہے
جو زبان سے کی جاتی ہے۔ دوسرا وہ ہے جس میں قلب شدید ریاضت
اور مستحکم ترین ادا دیت کے ساتھ ایسے نقطہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں
بڑی خواہشیں اُس پر کوئی اثر نہیں کرتیں اور وہ الہی مسائل پر توجہ
کرنے کے قابل بن جاتا ہے۔ تیسرا حجاب وہ ہے جبکہ قلب الہی مسائل
سے کسی طرح ہٹ سکیں اور عبادت کا اصل مغز اسی وقت

دکھائی دیتا ہے جبکہ معبود حقیقی عابد کے قلب میں گھر کر لیتا ہے۔ اس میں کوئی خود شعوری نہیں ہوتی اور اگر اسے اپنی عبادت ہی کا خیال آتا ہے تو وہ خیال اس کے لئے ایک حجاب بن جاتا ہے اور عبادت میں غل پیدا ہو جاتا ہے۔ صوفیانہ مشرب کے حکماء نے اس حالت کا نام ”جذب“ رکھا ہے۔ جس میں سالک اس طرح گم ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے اعضائے جسمانی کی مطلق خبر نہیں ہوتی۔ وہ نہیں جانتا کہ خارج میں کیا ہو رہا ہے۔ بلکہ خود اس کے قلب میں کیا گزر رہا ہے اس سے بھی بے خبر ہے۔ جب وہ ان تمام لواحق سے بالکل الگ ہو جاتا ہے تو اس وقت اپنے مالک حقیقی کی طرف اور پھر مالک حقیقی میں سفر کرنے لگتا ہے۔ اگر اسے اتنا خیال بھی آجائے کہ کامل حالت جذب میں ہے تو ایک عیب ہے۔ کیونکہ جذب حقیقی کی صفت یہی ہے کہ خود جذبہ کا بھی شعور نہ ہو۔ اس راہ کی ابتداء رجوع الی اللہ سے ہے اور خدا میں سفر کرنا اس کی انتہا ہے۔ کیونکہ اسی دوسری حالت میں اسے جذب الی اللہ کی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ ابتداء تو یہ ایک سرملکی سی تجلی کی سی کیفیت ہوگی جو آنکھ بھی محسوس نہ کر سکے۔ لیکن جب اسکی حادث ہو جاتی ہے تو قلب کو عالم رفیع میں لیجاتی ہے۔ اُس رفیع عالم میں جہاں حقیقت اولیٰ کا خالص اور پاک جلوہ نظر آتا ہے۔ اور قلب انسانی میں روحانی دنیا کی شکل و صورت بس جاتی ہے۔

اور خدا کا جلال اُس پر منکشف اور متجلی ہونے لگتا ہے۔
 صوفیانہ تجربہ ایسا نہیں جو دوسرے کو منتقل کیا جاسکے۔ وہ شدت کیساتھ
 شخصی اور داخلی ہے۔ البتہ وہ ایک خیال کی صورت میں رونما ہو سکتا ہے۔ ”قرب
 الہی“ کا یہی وہ منصب ہے جو ایک شخصی احساس وحدت کو ایک عالمگیر استفادیت
 کا محرک بناتا ہے۔ عام طور پر یہ صوفیانہ تجربہ وحدت حیات کے صرف ایک خفیف
 احساس سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔

”ایک ایسی شے کا روح افزا احساس جو بہت عمیق طور پر سرایت
 کی ہوئی ہے جس کا ممکن غروب ہونے والے آفتابوں کی روشنی،
 دریائے محیط اور زندہ ہوا۔ فلک نیلوفری اور قلب انسانی ہے، ایک
 حرکت ایک روح جو ہر غور کرنے والی شے اور ہر موضوع تصور پر
 اثر انداز ہوئی ہے اور ہر شے میں جاری و ساری ہے۔
 گاہ گاہ یہ احساس عمیق تر ہو جاتا ہے اور ایسی کیفیت یا وجدان میں بدل
 جاتا ہے۔

ایسی پاک وجدان۔

جس میں رزق الہی کا بار۔

اس سمجھ میں نہ آنے والی دنیا کا

تہکا دینے والا بارگراں اٹھ جاتا ہے۔

وہ پرسکون اور رحمت بھری وجدان جن میں امن و مہر کی (لہریں) ہیں

وہ ذہن جسکی تعمیر قرآن کرتا ہے

لئے جلتی ہیں۔ یہاں تک کہ اس گوشت پوست کے ڈھانچے میں چلتی ہوئی
 سانس بلکہ ہمارے انسانی نخون کی روانی تقریباً رک جاتی ہے اور ہم
 اپنے پیکر خاکی میں محو خواب ہو کر ایک زندہ روح بن جاتی ہیں اور ہمارے
 آنکھ نظم کا میناں کا جلال ہم آہنگی اور مسرت کی عین طاقت سے پرکھتے
 ہو کر اشیاء کی حقیقت کا مشاہدہ کرنے لگتی ہے۔ (ٹنٹون آبی)
 واردات کا یہی وہ عالم ہے جس کا انسان خوگر ہو جائے تو یہ اس قدم اوس
 کی نشان دہی کرتا ہے جسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ”اللہ کی جانب سفر“ کہتے
 ہیں۔ اس منزل میں متعدد سنگ میل ہیں جن سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کی معراج
 ”جنب“ ہے۔

تاریخ اسلام میں ایسے بے شمار پُر خلوص مرد اور عورتیں گزری ہیں جو پہلے
 اللہ کی طرف سفر، اور پھر اللہ میں سفر، کا مسلک اختیار کر کے اس عالم خاکی کی طرف
 واپس ہونے پر مائل نہیں پائی گئیں۔ اپنے اپنے مقام سفر کے اعتبار سے انہوں نے
 اپنی انفرادی ہستیوں کو یقیناً تجلی حق سے منور کیا۔ لیکن یہ جماعت کیلئے کھوئے
 گئے۔ وہ اپنی انسانی فطرت کے میزان کا لحاظ رکھنے میں قاصر رہے۔ ایسے نفوس
 کو مجذوب کہا جاتا ہے۔ یہ اس نوع کے افراد نہیں ہیں جو قرآنی اعتبار سے ”نیابتِ
 الہی“ کے فرائض انجام دے سکتے ہوں۔ اس کے بجائے تاریخ اسلام میں سینکڑوں
 روحانی شہسواروں کی ایک شاندار صف ایسی بھی ملیگی جو فرائض انسانی کا پورا
 احساس رکھتے ہوئے اپنے مقام سفر سے انسان کی طرف واپس آئے اور اپنے ساتھ

علم و عرفان کی وہ دولت بھی لئے آئے جو انہیں اپنی راہ معرفت میں حاصل ہوتی تھی اور جسے انہوں نے عام انسانوں میں پھیلا دیا۔ اسکی بلند ترین مثال خود رسول اللہ کی ہے جنہوں نے حق کے قریب ترین مشاہدے اور معرفت کو جبکہ آپ مشرف بہ معراج ہوئے اور جس کا ذکر قرآن کے سورۃ النجم میں ہے ایک عالمگیر تنظیم نو کی صورت میں ڈھال کر پیش فرمایا۔ اس وقت قرآن کا کہنا ہے کہ

فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى
مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰ
اَمْ فَتَرٰوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى
مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰ
لَقَدْ رَاٰ مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهٖ
الْكُبْرٰى ۝ سورۃ النجم آیت (۱۱۲ تا ۱۱۷)

اس نے (اللہ تعالیٰ نے) اپنے بندے (پیغمبر) پر وحی نازل کی جو کچھ نازل کرنا تھی اور جو اس نے دیکھا اس کے (پیغمبر کے) قلب نے اسکو غلط نہیں جانا۔ اسکی گمراہی نہ تو ہماری اور جھٹکی۔ اس نے تو اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔

رسول اللہ کیلئے یہ صرف ایک منظر خیال بہ تھا بلکہ ایک معنی خیز تجربہ تھا اس معنی خیز تجربہ کو عالمگیر تنظیم نو کے سانچے میں ڈھلانا تھا جو سخا خدا ان الہی، سے موسوم کیا گیا ہے اور جس کا ہر فرد ایک دوسرے کیلئے ”گلہ بان ہے“

روحانی یا صوفیانہ تجربہ خواہ وہ کتنا ہی ناقابل انتقال ہو قرآنی مفہوم میں اپنا ایک مقصد رکھتا ہے۔ وہ یہ کہ یہ تجربہ ایک ایسی متحرک علم کی شان اختیار کرے کہ جس سے انسان میں وہ حرکت عمل پیدا ہو جس سے اس کو زمین پر نیابت الہی کے فرائض انجام دینے کے قابل بنائے۔

باب چہارم

مشیت الہی

قرآن کی جامع ہدایت یہ ہے کہ ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو۔ یعنی ایسا عمل

جو علم پر مبنی ہو۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝
وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کئے ان کے

لئے خوش حالی اور نیک انجام ہے۔

سورة الرعد - آیت (۲۸)

لیکن کیا انسان اپنے ارادے اور عمل میں آزاد ہے؟ قرآن کی ہر موڑ پر ہمیں ایسی آیات ملینگی جو یہ اعلان کرتی ہیں کہ خدا کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ پھر بھی انسان اپنے عمل کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ اور اسے جزا کی امید اور سزا کا خوف دلایا گیا ہے اور پھر اس کے متوازی بیسیوں آیتیں ایسی ملتی ہیں جن میں انسان کو ذہن پر زور ڈال کر حق و باطل میں امتیاز کرنے کی دعوت بھی دیجاتی ہے۔ اُس سے کہا جاتا ہے کہ :-

إِنَّ اللَّهَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا
بیک اللہ کسی قوم کی حالت میں (اس وقت تک)
مَا بِأَنفُسِهِمْ ۚ سورة الرعد - آیت (۱۳)
تغییر نہیں کرتا جب تک کہ وہ لوگ پہلے اپنی حالت کو

نہیں بدل لیتے جو انکے دلوں میں ہو (یعنی
جب تک وہ اپنی حالت کو نہ بدل لیں)۔
نہیں ہے انسان کیلئے مگر صرف وہی جسکی
وہ کوشش کرتا ہے۔

اور تم کو جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے
ہی ہاتھوں کے کئے ہوئے کاموں کی وجہ
سے ہے۔

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا
مَا سَعَىٰ ۖ سُوْرَةُ الْاِنشَاءِ - آيَةُ (۴۰)
وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ
فَمَا لَسَبَبْتَ اِيْدِيْكُمْ ۝
سُوْرَةُ الشُّوْرَى - آيَةُ (۲۹)

ان بدیہی تضادات سے جو ہمیں آتے جاتے ملتے ہیں کیا نتیجہ نکالا جاسکتا
ہے؟ کیا انسان اپنے عمل میں اور ارادے میں آزاد ہے یا آزاد ہی نہیں ہے؟
کیا یہ کتنی سلجھائی جاسکتی ہے؟ ایسے ہی سوالات تھے جسکی وجہ سے اوائل تاریخ
اسلامی میں ملت اسلامی عمومی حیثیت سے دو نزاعی قوتوں میں بٹ گئی۔ ایک
قدریہ جو اس امر کے قائل تھے کہ انسان آزاد اور مختار ہے، دوسرے جبریہ جو یہ
عقیدہ رکھتے تھے کہ انسان کا ہر عمل کلیۃً مشیتِ ایزدی کے مطابق ہوتا ہے جسکا
تعیّن پہلے ہی سے ہو چکا ہے۔ اگرچہ عہد عباسیہ میں اس نزاع نے انتہائی شدت
اختیار کر لی، تاہم اوائل عہد بنو امیہ ہی میں نظریہ جبریہ مسلمانوں کے مذہبی عقائد
میں اتنا راس بس گیا تھا کہ اُس زمانے کے حالات کے مطابق اسے اپنے مقام سے
ہٹانا کوئی آسان کام نہ تھا۔ زیادہ سے زیادہ اس میں اضمحال پیدا کیا جاسکتا
تھا، جیسا کہ بیرونی اثرات کے تحت ہوا، لیکن اسکا کئی استحصال ممکن نہ تھا۔

وہ ذہن جسکی تعمیر قرآن کریم ہے

اس کشمکش میں نظریہ تجربہ کو نہ صرف کامیابی حاصل ہوئی، بلکہ اس وقت سے اب تک یہ نظریہ ذہنِ مسلم کے ساتھ اس طرح چٹنا ہوا ہے کہ اس اعتقاد میں جو کسی نہ کسی شکل میں قدیم سے مشرق میں رائج رہا ہے جسکی تصحیح قرآن نے کی تھی وہ مسخ ہو کر رہ گئی۔ اس لئے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اگر غیر مسلم یورپی نقادوں نے گاہ گاہ اسلام پر بے روک ٹوک حملے کئے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف قرآنی مشرب کو ”حالی از محبت“ قرار دیا ہے، بلکہ اس کے خدا کو ایک ”بے رحم جابو“ ایک بڑا خود سر“ اور ایک ”غیر ہمدرد ناقابلِ تسخیر قوت“ بنایا ہے۔ چنانچہ پالگر (Palgrave) کہتے ہیں :-

”دغلامی اور ذلت کی سب کے لئے بلا امتیاز ایک ایسی سطح مقرر کی گئی ہے جسکی وجہ سے اسلام میں کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر کوئی فوقیت امتیاز یا بلند مرتبت کا جائز دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ سب کے سب ایک تنہا جابر قوت کے یکساں آدہ کار ہیں جو انہیں نقصان یا فائدہ پہنچائے، حق یا باطل کی طرف لیجائے، عزت یا ذلت، مسرت یا غم بخٹے کیلئے، انکی انفرادی صلاحیتوں یا نفع یا نقصان کا لحاظ کئے بغیر، انہیں استعمال کرتی ہے۔ صرف اس لئے کہ اسکی یہی مرضی ہے اور بس“

سر ولیم میور (William Muir) کہتے ہیں :-
”اسلام میں دنیا کے ساتھ اللہ کا ربط کچھ ایسا ہے کہ نہ صرف

ہر نبی کی آزاد ارادیت بلکہ عقل و فہم کے استعمال کی آزادی بھی ایک بے معنی سی شے بن کر رہ جاتی ہے۔ اللہ اتنا بڑا ہے اور اسکی بڑائی اتنی مطلق ہے کہ اسکے آگے انسان کی کوئی حیثیت ہی باقی نہیں رہتی۔ ہر خیر اور شر راست خدا ہی کی طرف سے آتی ہے۔ اس کے فولادی قدم بند میں امید فنا ہو جاتی ہے، اور مایوسی ایک فلسفہ عام بن جاتی ہے، کلارک (Clarke) کہتے ہیں کہ

”اسلام نے خدا کو تو دیکھا، مگر انسان کو نہیں دیکھا اس نے خدا کے مطالبات کو دیکھے، مگر انسانی حقوق نہیں دیکھے۔ وہ اقتدار تو دیکھ سکا لیکن آزادی نہ دیکھ سکا۔ اس لئے اس نے تنقید استبدادیت کی صورت اختیار کر لی اور بے جاں رسم پرستی کا منظر بن کر قعر اہل میں ڈوب گیا“

ایک مسلمان کیلئے اس قسم کی تنقیدیں تلخ و ناگوار ہونگی، لیکن اس کیلئے وہ خود ذمہ دار ہے۔ اسکی ابتدائی ذمہ داری قرون وسطی کے اُن مسلم علماء اور اُن کے متبعین پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے ”مشیت ایزدی“ کے قرآنی تصور کی جو عمل صالح کا ایک دائمی سرچشمہ تھا، نامناسب تعبیر کی، جسکی وجہ سے عمل صالح کے متعلق قرآن کا اصل مفہوم اور متشاء ذہن انسانی سے پوشیدہ ہو گیا۔ اور خود پسند نقادوں کو اسلام میں شدید تقدیریت کا مفہوم پیدا کرنے کا موقع مل گیا۔ سر ولیم میور اور دیگر مصنفین نے جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے قرون وسطی کے انہی علماء کی تفسیروں سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی اور ایک قدم آگے بڑھ کر خود قرآن سے سائنٹیفک طریقہ پر

یہ دریافت کرنا ضروری نہیں سمجھا کہ آخر اس کے نزدیک ”منشیۃ الہی“ اور قصاد
 قدر، جیسی اصطلاحوں کا حقیقی مفہوم کیا ہے اگر وہ چاہے تو کسان کے ساتھ خود
 رسول اکرم صلیم کے حالات زندگی کی طرف رجوع ہو کر ان سے کچھ جوابات حاصل
 کر سکتے تھے جیسا کہ اسلام کے ایک مطالعہ کرنے والے پروفیسر اردشیر سہراچی
 واڈیا (Prof. Ardeshir Somajjee Wadia) نے جن کا مذہب ارتشی تھا،
 اپنی تصنیف ”سبح آف محمد“ (Message of Mohammed) میں کیا ہے
 اسلام پر تقدیریت کے الزام کا جواب دیتے ہوئے وہ لکھتے ہیں :-

”اگر واقعی ایسا ہوتا تو ظاہر ہے کہ مسئلہ تقدیریت کا اثر خود پیغمبر کی
 زندگی اور عمل سے زیادہ کسی اور جگہ نہیں ملتا۔ کیونکہ قرآن کو نبی کریمؐ نے
 اور اسکی وضاحت کر نیوالے تو دہری تھے۔ لیکن حضرت محمدؐ کے طلبہ زندہ
 واقعات زندگی سے ان کے متعلق کیا معلومات حاصل ہوئے ہیں، ایک
 زندہ دل عہد طفولیت، ایک معروف عہد شباب، ایک بہاتی جانی کا
 زمانہ جس میں انہوں نے ایسے دو تجارتی سفر کئے کہ مہینوں تھے ہوئے
 لوت و لوط و گیتانوں سے انہیں گزند ناپڑا، ایک بے قرار عہد بلوغ جس
 میں حیات اور عقبی کے عمیق ترین مسائل پر غور و فکر کرنا تھا، اور جس
 روح کی ایک انتھک عرق ریزی رہی، اور ایک طویل کھینچتا ہوا
 ادھیڑ عمر کا زمانہ جو مقابلتا سکون سے تو شروع ہوا لیکن اگلی زندگی کے
 انتہائی مجاہدانہ دور پر ختم ہوا، جو غزوات، محاصرات اور مہمات سے

محمود تھا۔ اس قسم کا طویل اور سخت کوشش دورِ عمل جنہیں زندگی کے نشیب و فراز، اس کے ناز و نیاز اور کرشمہ سازیاں آتی جاتی رہیں، اُس انداز کا نظر نہیں آتا کہ حالات کو معمول طریقہ پر قبول کر لیا جائے یا ان حالات پر جس طرح وہ وقوع پذیر ہوں سر تسلیم خم کر لیا جائے جیسا کہ تقدیریت کا مفروضہ مفہوم ہے۔ اس کے برخلاف آپ کی زندگی کی رفتار کو کچھ ایسی ہے جس میں جدوجہد اور دلیرانہ سعی و عمل کیساتھ مذکے قادرِ مطلق کی مرضی کا پر خلوص اتباع ہو سکے۔“

اُن اسباب میں سے جو قرآن پر پردے ڈالنے کے ذمہ دار ہیں سب سے زیادہ قابلِ توجہ ہمارے قدیم علمائے مذہب کی وہ ناکامی ہے جو انہیں قرآن کے مفہوم حقیقی کے سمجھنے میں ہوئی، اور جنہوں نے ازمنہ و سطیٰ کے اس مذہب کی دلغابیل ڈالی جو اسلام کے نام سے ہمیں ورثہ میں ملا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ قرآن کا حقیقی مفہوم انسان کو ”سنت اللہ“ یا اللہ کے اصولِ حیات سمجھانا ہے اور اس غرض کیلئے وہ ایک خاص اسلوب سے اپنے موضوعات کو کچھ تو محکمات کی صورت میں اور کچھ متشابہات کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ لیکن ہمارے قدیم علماء کے پیش نظر تو ”سنت اللہ“ نہیں بلکہ ”سنتِ عرب“ تھی یعنی عربی مسلمانوں کے وہ آداب و رسوم جن کو حیاتِ نبوی کے بعد پیغمبر خدا کی سنت قرار دیکر مختلف فقہی ضوابط میں اس طرح مدون کیا گیا کہ وہ ہر شعبہ زندگی پر حاوی ہیں اور وہ اس عمل میں اتنے مہمک ہو گئے کہ انہوں نے سنت اللہ، فطرت اللہ یا خلق اللہ کے مطالبے

تشریح پر جو قرآن کے مطابق ”دین قیم“ یا سیدھا دین ہے کافی توجہ نہیں کی۔ کچھ قرآن خود اس خصوص میں کیا کہتا ہے :-

فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

پس تم کیسہ ہو کر اپنا رخ سیدھے اس دین یا راستہ کی طرف رکھو جو اللہ ہی کا راستہ ہے اور جس پر انسان کو فطرتاً ڈھالا گیا ہے۔ اللہ کے راستہ میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔

سورۃ الرمد - آیت (۲۹)

واضح باد کہ ”فطرت اللہ“ اور خلق اللہ حقیقت ”سنت اللہ“ ہی کے

مفہوم ہی میں متعل ہوا ہے جس کا ذکر سورۃ الفاطر آیت (۴۳) میں آیا ہے :-

قُلْ تَجِدُوا لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدُوا لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا

پس تم اللہ کے طریقوں میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے اور نہ اللہ کے طریقوں میں کوئی تہریک۔

یہ سنت یہ طریقے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات اور ہر شے میں نظم اور ہم آہنگی بفرما رکھنے کے لئے وضع فرمائے ہیں اور قرآن کافی احتیاط سے اس پر زور دیتا ہے کہ

”سنت اللہ“ اور یہ ”خلق اللہ“ دراصل ”خلق الرحمن“ ہے یعنی یہ کسی ناقابلِ تسخیر غیر ہمدرد“ یا ”بے رحم جابر“ قوت کی وضع کردہ نہیں ہے بلکہ ایک ”رحمن و رحیم“ رب کی مقرر کردہ ہے جو خواہ کتنا ہی مادیوں کیوں نہ ہو پھر بھی رگ گردن سے زیادہ قریب ہے وَخُنُفٌ أَرْقَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ سورۃ فرق آیت (۱۶)

اور ہر ایک کی آواز سنتا ہے جو اسے پکارتا ہے۔ اُجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا
كَانَ قَلِيْسًا يَجْتَبُوْا رِیْہ سورۃ البقرہ - آیت (۱۲۶) یہی سنت اللہ دراصل مشیت
الہی ہے اور انسان کو ایک پُر امن اور منظم زندگی بسر کرنے کیلئے اس سے ہم آہنگی
پیدا کرنی ضروری ہے۔

جیسا کہ ہم نے اوپر واضح کر دیا ہے کہ سنت اللہ کی تشریح کیلئے قرآن اپنا
ایک خاص اسلوب بیان رکھتا ہے اور اُسی کی موزونیت سے وہ مناسب تفصیلات
استعمال کرتا ہے۔ ”فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ“ سورۃ قی - آیت (۲۵) ”قرآن کو یاد دلاؤ قرآن
بیان کرد“ یہ وہ ہدایت ہے جو خود قرآن نے دی ہے۔ یہ ہدایت خاص طور پر اس لئے
ضروری تھی کہ اسے عہد نبوی کے اُن پڑھ عربوں کو جن کی زبان اور محاوروں میں
اس کا نزول ہوا تھا اپنا مفہوم سمجھنا تھا اور اس انداز میں سمجھنا تھا کہ وہ
مطالب قرآن کو واضح طور پر سمجھ سکیں۔ قرآن کہتا ہے:-

هُوَ الَّذِیْ اَنْتَ فِی الْاُمِّیَّتِ
رُسُوْلًا مِنْهُمْ یَتْلُوْا عَلَیْهِمْ
اٰیٰتِہٖ وَیُزَكِّیْہُمْ وَیُعَلِّمُہُمْ
اَلْکِتٰبَ وَالْحِکْمَۃَ وَاِنْ کَانَ
مِنْ قَبْلِ لِقٰی ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ۝
وہ (اللہ) وہی ہے جس نے اُن پڑھ ناخواندہ
لوگوں میں سے ایک کو پیغمبر بنا کر بھیجا جو انکو
اسکی (اللہ کی) آیتیں پڑھ کر سنا تاہو اور انکو
پکارتا ہے اور انکو کتاب اور حکمت (دنیائی)
سکھاتا ہے اور اس سے پہلے تو یہ لوگ کھلی
(صریح) گمراہی میں تھے۔

سورۃ الحجہ - آیت (۲)

یہاں اصل ہدایت یہ ہے کہ کتاب کے اُن انکشافات کو جو اس میں موجود

ہیں اس حکمت یا دانش یا اس مقصد کے ساتھ جو اس میں پوشیدہ ہیں مگر سمجھایا جائے۔ اور وہ بھی ایک خاص اسلوب سے جو قرآن کا اسلوب ہے۔ لیکن یہ اسلوب کسی مسلم درس گاہ میں کسی وقت بھی مطالعہ کا موضوع نہیں رہا۔ اس کے برعکس قدیم علماء نے لفظیات قرآن خصوصاً متشابہات کے یا تو لغوی معنی لئے یا ان کی شرح و تفسیر میں قدیم عیسائی مفسرین کی طرح یونانی فلسفہ اور حکمت کے کلمات اختیار کئے، یا علم کلام کے نام سے خود منطقی مفروضے قائم کر کے قرآنی مکاتیب کو انہیں ڈھانچوں میں بٹھانے کی کوشش کی۔ ان میں سے بعض نے جن کی ابتدا طبع صوفیانہ تھی اس خیال سے کہ ”کتاب والحکمة“ میں جو لفظ حکمت ہے وہ قرآن کے کسی ”باطنی مفہوم“ پر دلالت کرتا ہے اور یہ مفہوم خاص طور پر متشابہات میں مضمر ہے، عجیب و غریب باطنی مفہوم پیدا کئے، حالانکہ لفظ حکمت کی ہرگز یہ صحیح تفسیر نہیں ہو سکتی جیسا کہ خود قرآن اسکی وضاحت کرتا ہے:-

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ
وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ
وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ سورة الحديد- آیت (۲۵)

بے شک ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں لیکر
بھیجا اور ہم نے انکے ساتھ کتاب اور میزان کو
نازل کیا تاکہ لوگ اعتدال پر قائم رہیں۔
(توازن برقرار رکھیں)

یہاں ”میزان“ کا لفظ کتاب کے ساتھ وہی مناسبت رکھتا ہے جو حکمت کا لفظ کتاب کے ساتھ کتاب والحکمة میں رکھتا ہے اور مفہوم کے اعتبار سے لفظ حکمت کا مترادف سمجھنا چاہئے۔ حکمت یقیناً میزان ہے،

یعنی وہ عقلی بنیاد جس پر کتاب یعنی وحی قائم ہے، اور بنی نوع انسان کو
 ”توازن قائم رکھنے“ اور ایک متوازن زندگی بسر کرنے میں مدد دیتی ہے بہت کم
 اشخاص نے یہ سوچنے کی زحمت گوارا کی کہ متشابہات بھی محکمات کی طرح
 ان ہی ان پڑھ لوگوں کو سمجھانے کیلئے تھیں جن کے لئے اور جن کے درمیان اور
 جن کی زبان میں قرآنی مطالب پیش کئے گئے تھے۔ نتیجاً متشابہات کا منشاء
 بھی یہی ہے کہ وہ عوام کیلئے بھی قابل فہم ہوں۔ کسی تشبیہ و استعارہ کا مقصد
 اگر کسی حقیقت کا حال ہے تو یہ ہے کہ جو مفہوم سادہ زبان میں ادا ہوا ہے،
 یا ہو سکتا ہے، اسکی تصویر جامع طور پر بہ یک نظر سامنے آجائے۔ اس لئے قرآنی
 متشابہات کے ایسے بھی غیر معمولی مطالب تھیں لئے جانے چاہئیں جو محکمات کے
 مطالب و معانی سے بالکل مختلف ہوں۔

قرآن مجید دراصل حیا کہ اس کا اذعان ہے ایک اخلاقی ضابطہ حیات ہے۔
 اسی لئے اسکے سمجھانے کا طریقہ بھی لازماً راست اور بلا واسطہ ہے۔ ایسے فقرے
 جو بار بار دہرائے گئے ہیں مثلاً ”زمین پر چلو پھرو اور پھر تم خود دیکھ لو کہ مشکین
 کا کیا انجام ہوا“ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ
 عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۝ سورة الانعام - آیت (۱۱) ”سمجھنے والوں کیلئے یہاں ثانیاً
 موجود ہیں“ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ ۝ سورة الرعد - آیت (۲۴)
 ”ان لوگوں کیلئے جو فکر کرتے ہیں“ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝
 سورة الرعد - آیت (۳) قرآن کے اندازِ مخاطب کا پتہ چلتا ہے۔ یہ اسلوب مشاہدہ اور

تمثیل کا اسلوب ہے جو ہر ذہنی منزل پر بہ آسانی ہر انسان کیلئے فہم و ادراک میں آسکتا ہے۔ اس اسلوب کی پسندیدگی کا احساس مختلف ذہنی صلاحیتوں کے مطابق مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اسکی عام حیثیت تو صرف ایک ہی رہیگی اور وہ یہ کہ بہ آسانی سمجھ میں آسکے۔

قرآن زندگی کا جو بنیادی تصور پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ سارا عالم تخلیق اور ہر وہ شئی جو اس میں موجود ہے چند مستحکم اور مستقل قوانین کے ذریعہ قائم ہے جو ہر شئی کی فطرت کے مطابق اس کی سرشت میں ہم آہنگی کے ساتھ موجود و کار فرما ہیں۔ یہ قوانین فطرت یعنی سنت اللہ، لازماً ناقابل تغیر ہیں اور انسانی زندگی کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ اس توازن کی مدد سے جو اس کی فطرت میں ودیعت کیا گیا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ اُن قوانین حیات کے ساتھ تعاون کرے۔ یہ قوانین قرآنی اصطلاح میں ”مشیتِ ایزدی“ کے اجزائے ترکیبی ہیں۔ انسان کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنی امکانی صلاحیت کے مطابق ان پر عمل کرے تاکہ وہ ایک منظم پُر امن زندگی بسر کر سکے۔ قرآنی مفہوم میں اسی کا نام ”تسلیم و رضا“ ہے۔

اس بنیادی اصول کو ذہن نشین کرنے کیلئے قرآن بار بار انسان کی اُس غفلت کو یاد دلاتا ہے جو اس نے ان چیزوں کو دیکھنے اور ان پر غور کرنے میں رد و رکھی ہے جو اس کو صاف صاف نظر آسکتی ہیں۔ فطرت کا وہ وسیع منظر آسمانوں میں گردش کرتے ہوئے حسین اجرامِ فلکی جن سے زمین کو گردش

بیل و ہنار اور ظلمت و نور ملتے ہیں، بلند پرواز بادل جو زمین کو شاداب کرنے کیلئے آسمان سے پانی برسلتے ہیں، وہ مختار و ختم جسے انسان زمین میں ہوتا ہے اور جس سے اس کی غذا کے لئے اہلہوائی کیمتیاں اُگتی ہیں، وہ قطرہ آب جس سے خود انسان اپنا وجود حاصل کرتا ہے، اور اسی قسم کے سینکڑوں اشیاء اسے اشارہ کرتی ہیں کہ ایک قانونِ رحمانی۔ خلق الرحمن۔ ان تمام امور کو جنہیں وہ اپنے حواس کے ذریعہ دیکھتا یا محسوس کرتا ہے، تھلے ہوئے ہے، قرآن پر زور الفاظ میں کہتا ہے کہ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِلْعِبَادِ ہ سورۃ الانبیاء۔ آیت (۱۱) ”آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان جو تفریح کیلئے ہمیں خلق کئے گئے ہیں“ بلکہ ان کا ایک سنجیدہ مقصد و مآل ہے، ہر خلق کی ہوئی شے اپنے بطون ہی میں رکھے ہوئے قانون کے تابع ہے، تاکہ وہ اپنی تخلیق کا مقصد پورا کرے۔ انسان جبکی فطرت میں توازن اور امتیاز کی صلاحیت رکھی گئی ہے، اپنے وجود کے جلتی قوانین سے موافقت کرے اور ان ضوابط سے بھی ہم آہنگ رہے۔ جو خارجی دنیا میں کام فرما ہیں۔ قرآن کہتا ہے ”یٰٰحییٰ اور یٰٰحییٰ ہر سنت اللہ کا اتباع جس کے لئے انسان خلق کیا گیا ہے اور فطرتاً موزوں ہے۔“

اس لئے جب کبھی قرآن اس امر پر زور دیتا ہے کہ کوئی امر بغیر اللہ کی مرضی کے انجام نہیں پاتا تو اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ اس شے میں جو جلتی قانون کا فرما ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، اور بالآخر وہ اپنی راہ خود طے کر گیا۔ زمین پر انسان کا وظیفہ نجات یہ ہے کہ وہ ان قوانین کو سمجھے، اور ان سے تواضع کرے۔

جب کبھی وہ ان کے سمجھنے میں یا ان سے مطابقت کرنے میں کوتاہی کر گیا اس کا نتیجہ لازمی طور پر اس کے لئے نقصان رساں ہو گا۔ قرآنی اسلوب میں اس مفہوم کو یوں ادا کیا گیا ہے :- ”یہ اللہ کی مرضی ہے“ دوسرے الفاظ میں قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنا ہی ہو گا اور سب کو اپنا نتیجہ ظاہر کرنا ہی پڑے گا۔ یہ وہ نظام حیات ہے جسے قدرت الہی نے وضع کیا ہے، اور انسان اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ اس نظام ”سنت اللہ“ میں کوئی تغیر پیدا کرے۔ یہی وہ اصل مقام حیات ہے جہاں انسان لازماً خدائی مرضی کے ساتھ رہنے یا اس قانون حیات کے آگے ہر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ آزادی یا اپنی مرضی کے ساتھ اس سے مستفید ہو۔

قرآن گاہ گاہ اُن انسانوں کا ذکر کرتا ہے جو صراطِ مستقیم پر چلنے سے انکار کرتے ہیں، اور اپنی اس حرکت پر شدت کے ساتھ مُصر رہتے ہیں۔ قرآن ان کے متعلق یہ کہتا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا سورة الاعراف۔ آیت (۱۷) ”وہ دل رکھتے ہیں مگر محسوس نہیں کرتے، آنکھیں رکھتے ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان رکھتے ہیں مگر سنتے نہیں“ یہاں پھر غفلت اور ارادی غفلت کے طرف اشارہ کیا گیا ہے جو اس کی فطرت میں ودیعت کردہ توازن کے خلاف برقی جاتی ہے۔ اس صورت میں زندگی کا قانون اپنا اثر ضرور دکھائیگا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوة سورة البقرہ

”ہم نے اُن کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔“ انجام کوٹنا ہر کرنے کا یہ ایک قرآنی انداز ہے۔

قرآن نے بار بار ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے جو غلط راہ پر گامزن ہو کر یا کسی قانونِ حیات سے غفلت برت کر درمیان میں سہم جاتے اور آنے والے نتائج پر نگاہ ڈال کر تلافی مافات کیلئے اُلٹے پاؤں ہونا چاہتے ہیں۔ اس وقت وہ قانونِ حیات جس کی طرف وہ لوٹتے ہیں، ایک تازہ توانائی کے ساتھ ان کی مدد کیلئے کار فرما ہوتا ہے۔ (اس طرح) تقدیر یا نتیجہ لازمی کی ہیئت بدل جاتی ہے۔

یہ مقام توبہ و استغفار کا ہے۔ وَيَهْدِيكَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ سُوْرَةُ اِنشَاء آیت (۶۷) ”جو کوئی اس کی (اللہ کی) طرف رجوع ہوتا ہے (قانونِ حیاتِ سنتِ اللہ کی طرف) تو وہ (اللہ) اپنی طرف رجوع کرتا ہے۔“ وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَى نَفْسِهِ ۝ سُوْرَةُ اِنشَاء آیت (۱۱۱) ”جو کوئی گناہ کرتا ہے، وہ

خود اپنے ہی ذات کو نقصان پہنچاتا ہے“ قرآن اپنے خاص رجحانِ انداز میں یہی یاد دلاتا ہے۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۚ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِثْقَالَ حَبِّ خَلْدٍ سُوْرَةُ اِنشَاء آیت (۲۱۷) ”تو وہ (اللہ) اپنے ذات کو نقصان پہنچاتا ہے“ قرآن اپنے خاص رجحانِ انداز میں یہی یاد دلاتا ہے۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۚ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِثْقَالَ حَبِّ خَلْدٍ سُوْرَةُ اِنشَاء آیت (۲۱۷) ”تو وہ (اللہ) اپنے ذات کو نقصان پہنچاتا ہے“ قرآن اپنے خاص رجحانِ انداز میں یہی یاد دلاتا ہے۔

سُوْرَةُ الْاِنْعَام آیت (۵۴) ”تمہارے رب (پروردگار) نے (ایک قانون) رحم (رحمت) کو اپنے لئے مقرر کر لیا ہے وہ یہ کہ تم میں سے جو کوئی نادانی اور جہالت سے کوئی بُرا کام (گناہ) کر بیٹھے اور پھر اسکے بعد توبہ کر لے اور نیکو کار ہو جائے (اصلاح کر لے) تو بیشک وہ (اللہ) بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے“ رسولِ کریم صلم فرماتے ہیں کہ ”انسان اگر ایک قدم

اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ اسکی طرف دو قدم بڑھتا ہے۔“

جو نکتہ یہاں قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ عمل اور اصلاح کا پہلا قدم انسانی کو اٹھانا پڑتا ہے۔ یہی قانون حیات ہے اور یہی مرضی الہی۔ افراد کیلئے بھی اور اقوام کیلئے بھی اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ سورة الرعد۔ آیت (۱۲) ”اللہ کسی قوم کی حالت میں (اس وقت تک) تبدیلی نہیں کرتا جب تک وہ لوگ اس چیز کو نہیں بدل لیتے جو انکے دلوں میں ہے یعنی جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدل لیں۔“

انسان کی آزادی فکر و عمل سے متعلق قرآنی الفاظ ”ہماری مرضی ہے“ ”ہم نے مفکر کیلئے“ وغیرہ کا مفہوم صاف طور پر حسب ذیل آیات سے واضح ہے۔ یہ آیات سادہ ترین زبان میں ہیں اور ان کے سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہونی چاہئے۔
وَالَّذِيْنَ جَاهِدُوْا فِيْْنَا لَنُعْطِيْكَم مِّنْهُ سُلٰتٰنًا
وَلَذِيْنَ جَاهِدُوْا فِيْْنَا لَنُعْطِيْكَم مِّنْهُ سُلٰتٰنًا
سورة العنکبوت۔ آیت (۶۹)

جو شخص صمیم راستہ (راہ ہدایت) اختیار کرتا ہو تو وہ اپنی ہی بھلائی کیلئے اختیار کرتا ہے اور جو غلط راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے ہی نقصان کیلئے اختیار کرتا ہے اور کوئی شخص (جو اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے) کسی

دوسرے کی (ذمت داری کا) بوجھ نہیں اٹھایگا۔

میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا۔

قسم ہو جان کی اور سکی جس نے اسکو درست اور ٹھیک بنایا اور پھر اسکو بدکاری (بے نیچے) اور پرہیزگاری (افتیاد کرنے) کی سمجھ دی۔

پس خوش نصیب (کامیاب و کامران) ہو

وہ جس نے اسکو (نفس کو) پاک رکھا اور

(بدنصیب) ناکام ہے وہ جس نے اسکو ناپاک اور

گندہ خاک آلودہ کر دیا۔

اِنِّیْ لَا اَرْجِعُ عَمَلٍ عَامِلٍ مِّنْکُمْ
مِّنْ ذَکَرٍ اَوْ اُنْثٰی سُوْرَةُ الْاٰحْزٰی

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوَّاهَا قَالَهُمَا
فَجُورُهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ
زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

سورة الشمس۔ آیت (۷ تا ۱۰)

اس وقت تک یہ امر یقیناً واضح ہو گیا ہو گا کہ قرآن انسانی تجسس پر خواہ

وہ فکر کی صورت میں ہو، یا علم کی، یا فعل کی صورت میں کوئی فیوہ عائد نہیں کرتا سوائے

اُن قبود کے جو اس توازن کی روشنی میں جو فطرتِ انسانی میں ودیعت

کیا گیا ہے وہ خود اپنے اوپر عائد کر لے۔ انسان کو چاہئے کہ وہ اپنے بندہ و دے یعنی

انجی ملا جلیتوں اور کمزوریوں سے واقف ہوتے ہوئے یہ سوچ لے کہ آیا جو کام وہ

کرنا چاہتا ہے مناسب حال ہے یا نہیں۔ احساس توازن کے استعمال کا یہی صحیح

طریقہ ہے۔

اس معاملہ میں رسول اگر کم نے خود جو احتیاط رکھی تھی وہ اس دعا سے

وہ ذہن جسکی تعمیر قرآن کرتا ہے

ظاہر ہوتی ہے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا یَسْمَعُ ؕ ” اے اللہ میں اس نفس سے پناہ مانگتا ہوں جس سے سیری نہ ہو اور اس دعوے سے جو تیرے نزدیک قابل قبول نہ ہو۔ یہ احساس توازن یا قانون ہم آہنگی جو قرآنی اعلان کے مطابق ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے اور اس میں جاری و ساری ہے انسانی زندگی کے حدود میں ایک اعلیٰ ترین روحانی قانون بن جاتا ہے، اور انسان کی آزاد مرضی کے ساتھ اس کے ہر عمل میں خواہ وہ اسکی ذات سے متعلق ہو یا دنیا سے خارجی سے متعلق ہو نفوذ کئے ہوئے زندگی کے رفیع ترین مقاصد کے حصول کیلئے اسکی توانائیوں کی رہبری کرتا ہے۔ یہی ایمان لانے اور عمل کرنے کا طریقہ ہے۔

”احساس توازن“ انسان کے اندر ایک ایسی کارگر قوت ہے جس سے اسکے جملہ اعمال کی جانچ ہونی چاہئے۔ اسکو چاہئے کہ جس طرح ایک خارجی منظم زندگی بسر کرنے کیلئے ضروری ہے کہ فطرت کے عام قوانین سے توافقی کرے، اسی طرح داخلی سکون حاصل کرنے کیلئے بھی لازم ہے کہ وہ ان قوانین کا احترام کرے جو اس کے باطن میں کارفرما ہیں۔ وَفِیْ اَنْفُسِکُمْ ؕ (آیات) ۵ سورۃ الذاریت۔ آیت (۳) ”اللہ کے خدائے

خود تنہا اسے نفوس میں ہیں“ یہ مشیت الہی کے اجزائے ترکیبی ہیں اور ان سے بھی مطابقت پیدا کرنا ہمارے لئے ضروری ہے۔ اس عمل توافقی میں ایک سخت کوششی مضمحل ہے اور یہ سخت کوششی اس شخص کو برداشت کرنی ہی ہوگی جو اس کی زندگی کے منشاء کے مطابق عالم برزخ میں تکمیل تک پہنچنے کی تمنا رکھتا ہے۔ اس حقیقت کا ثبوت اس عمل ارتقا سے ملتا ہے جو کارخانہ قدرت میں کارفرما ہے۔ جو تخم زمین میں بویا

جاتا ہے، اسے ایک ذائقہ دار شرمینہ کیلئے مختلف قسم کی فراحتوں سے کافی دیر تک سخت کشمکش کرنی پڑتی ہے۔ خود لطفہ انسانی کو شکم مادر میں بچے کی شکل اختیار کرنے سے پہلے کتنی کٹھن منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اخلاقی اور روحانی منزل تکمیل تک پہنچنے کیلئے انسان کو ناگزیر صعوبتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ یہ صعوبتیں اس کی آرائش اور اسکو ایک خوب تر سانچے میں ڈھالنے کیلئے ہوتی ہیں وَ تَبْلُو كُمْ بِالْمَشْرِ وَالْغَيْرِ فِتْنَةً ۝ سورة الانبیاء - آیت (۳۵) ”تمہاری آزمائش کیلئے برائی اور بھلائی کے ذریعہ تمہارا امتحان لیتے ہیں“ یہ ہے زندگی کا قانون، سنت اشد کی عادت، یا اس کا طرز عمل، اور ہر انسان کو اسے برداشت کرنا، یا اس کے آگے تسلیم خم کرنا ہوگا۔ یہ انسان ہی کے فائدے کیلئے ہے۔ اس سے اس کا مقام اونچا ہوگا۔ اس سے چون و چرا کرنا گویا خود اپنی ترقی کے مواقع سے انحراف کرنا ہے۔ جب انسان یہ احساس تو از ن قائم رکھے میں ناکام ہوتا ہے، یا اپنی زندگی کو اس صحیح زاویہ نظر کے سانچے میں بٹھانے سے قاصر رہتا ہے، تو اس کا یہ عمل ہی اس کے لئے آفت و مصیبت بن جاتا ہے۔ یہ کمزوری بنی نوع انسان کی ایک عام کمزوری ہے، کیونکہ قلب انسانی کی گہرائیوں میں آسائش کی ایک بے قرار تشنگی رہتی ہے اور وہ یہ توقع رکھتا ہے کہ دنیا اُسے بھائیگی۔ انسان اپنی خواہش کو اپنے حقوق کا پیمانہ بنا تا ہے۔ لیکن دنیا تو اپنی راہ لگی رہتی ہے۔ تو نتیجتاً وہ مایوس ہو کر خدا اور تقدیر کو برا بھلا کہنے لگتا ہے۔

”زمانے کی روش اپنی خاص شرطیں پیش کرتی ہے۔

وہ ذہن مبلی تعمیر قرآن کرنا ہے

اور اگر انسان اپنی زندگی کو خوش حال رکھنا چاہے تو ان کی تکمیل ضروری ہے۔
عقل ان شرطوں کا ساتھ دیتی ہے۔

ہم انہیں ٹھکراتے ہیں، اور دنیا کے لئے۔
ایک غیر صحیح راستہ تجویز کرتے ہیں اور اپنے لئے بے جا اقدار۔

ہم دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔
اور پھر فضول خرچ بھی بنے رہتے ہیں۔
ہم صحت مند رہنے کی خواہش رکھتے ہیں۔
لیکن اپنے جسم کا بیجا استعمال ترک نہیں کرتے۔
ہم اپنی ہی دعاؤں کو آپ رو کرتے ہیں۔ عتقوان شباب لیکر زندگی کے
آخری منازل تک،

ہم تسکین قلب چاہتے ہیں،
پھر بھی ہم اپنے قلب پر نظر نہیں رکھتے۔
ہم مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں،
پھر بھی گناہوں سے باز نہیں آتے۔
ہم ہمیشہ خوش آمد نائج چاہتے ہیں۔ لیکن کٹھن ذرائع اختیار کرنے
سے گریز کرتے ہیں۔

ہم وہ نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے۔

اور جو ہمیں کرنا چاہیے وہ کرتے ہیں۔

اور اس خوش حالی کا سہارا لئے رہتے ہیں۔

کہ کسی نہ کسی طرح ہمارا کام نکل ہی جائیگا۔

لیکن ہمارے اعمال خواہ وہ اچھے ہوں یا بُرے ہم سے قوی ہو گئے۔

(امپی ڈاکلس آن ٹینا)

”دنیا کی روش“ جس کا ذکر امپی ڈاکلس Empedocles

کرتا ہے، قرآنی الفاظ میں اللہ کا طریقہ، یا اس کی سنت ہے۔ یہ ان شرائط کا انبات

کرتا ہے جن سے انسان کو آسودگی حاصل ہو۔ عقل اس کا ساتھ دیتی ہے۔ لیکن

انسان اسے ٹھکراتا اور اپنے لئے راستے تراشتا ہے۔ اس طرح وہ اپنی مصیبت آپ

مول لیتا ہے۔ وہ خود اپنے آپ کو احمق بنا رہا ہے اور اپنی ہی حماقتوں کا شکار بن رہا ہے۔

بیوقوفی اپنے ہمراہ مصیبتیں لاتی ہے۔ یہ ہے قانون حیات، فیصلہ الہی، قسمت یا

تقدیر۔ قرآن کہتا ہے: وَمَا آصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ

أَيْدِيكُمْ سورة الشوریٰ - آیت (۲۹) جو مصیبتیں تم پر آتی ہیں وہ اپنے ہاتھوں

آپ لائی ہوئی ہوتی ہیں۔“

قرآن میں لفظ تقدیر تین وسیع مفہوم میں استعمال کیا گیا ہے۔ اولاً وہ

جسے ہم مشیتِ ایزدی یا قانونِ قدرت کی کار فرمائی سے موسوم کرتے ہیں یعنی

فطرت اللہ، خلق اللہ، یا سنت اللہ۔ یہ زندگی کے اس منصوبہ کے خدوخال ہیں

جن کو لازماً پہلے ہی سے سوچ لیا گیا تھا، یا جو ارادہٴ ماقبل کا نتیجہ ہیں، جس طرح ہر انسانی منصوبہ اس کے عمل میں لانے سے قبل ارادہٴ ماقبل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ دہلا میں فرق صرف یہ ہے کہ انسان کے منصوبے میں پیش آنے والے امور کی ماہیت کا علم چونکہ محدود ہوتا ہے، اس لئے اپنے تجربہ کی بناء پر وہ انہیں بدلتا رہتا ہے، لیکن خدا کا علم چونکہ ہر شئی کے متعلق کامل اور محیط ہوتا ہے اس لئے اس کی اختیار کردہ روش میں کسی تبدیلی کی ضرورت لاحق نہیں ہوتی۔ خدا ایسے معین طریقوں، یا قوانین فطرت، یا زندگی کے مبادی اصولوں اور ان کے آثار چڑھاؤ کو کبھی نہیں بدلتا۔ یہ بلا شرکت غیر الہیت کے خاص میدان ہیں اور انسان بہ حیثیت انسان ان سے باز پرس کرنے کی کوئی معقول وجہ نہیں رکھتا، کیونکہ وہ ان قوانین کے عمل کو نہ تو صحیح زاویے سے دیکھ سکتا ہے اور نہ انکی حیثیت کا اور اک کر سکتا ہے۔ اس کا کام صرف یہ ایمان رکھنا ہے کہ یہ ”خلق الرحمن“، یعنی وہ قوانین ہیں جن کو خدا نے بنایا ہے، اُس خدا نے جو رحمن و رحیم ہے اس لئے وہ لازماً خیر ہیں۔ انسان کی ذمہ داری صرف اس قدر ہے کہ وہ ان کا صحیح استعمال کرے۔ ان قوانین کے ساتھ ہر ردِ عمل کا نام تقدیر ہے۔

تقدیر کا دوسرا مفہوم خود انسان کے دائرہ عمل سے تعلق رکھتا ہے۔

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا سَمِعَ النَّبِيُّ (۱۷)

جو شخص صحیح راستہ (راہِ ہدایت) اختیار کرتا ہے وہ اپنی ہی ہلاکت کیلئے اختیار کرتا ہے اور جو غلط راستہ (گمراہی) اختیار کرتا ہے وہ تو اپنے ہی

نقصان کے لئے اختیار کرتا ہے۔

بھلائی یا بُرائی کیلئے ہمارے اپنے اعمال ہی فیصلہ کن قوت ہیں۔ یہ بھی تقدیر ہے۔ اس مقام پر انسان اپنی قسمت کا آپ معمار ہے۔ وہ احساس توازن جو اسکی فطرت میں رکھا گیا ہے، یا وہ قوتِ فرق و امتیاز جو اس میں ودیعت کی گئی ہے، ہر حالت میں اس کے لئے آخری رہبر ہونا چاہئے تاکہ وہ آسانی سے فرق کر سکے کہ اسے کیا کرنا چاہئے اور کیا نہ کرنا ہے۔ انسانی طرزِ عمل سے متعلق قرآن نے چند قطعی احکام صادر کئے ہیں، اور وہ ایسے ہیں کہ عقل اور تجربہ اسکی باسانی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ احکام نظم و امن کیلئے کام کرنے والے اصولوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور اس کا پتہ دیتے ہیں کہ زندگی میں کن امور سے پرہیز کرنا چاہئے اور کن امور کو اختیار کرنا چاہئے۔ یہ احکام و ہدایت ان اصولوں کو اجاگر کرتے ہیں جو عالم فطرت میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لئے کارفرما ہیں۔ اس نکتہ نگاہ سے انہیں بھی ”مشیتِ الہی“ کی علامتیں تسلیم کرنا اور ان سے بھی توافقی کرنا ہوگا۔ ان سے موافقت کرنے یا ناموافقت برتنے سے متضاد نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ ان دونوں کو بھی تقدیر میں کہا جاتا ہے۔

آخر میں اُس ردِ عمل پر بھی غور کرنا ہوگا جو دوسروں کی وجہ سے ہماری زندگی پر رونما ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ان سے ہمیں مسرت حاصل ہوتی ہے۔ یہ مسرت بظاہر غیر متوقع معلوم ہوگی۔ لیکن دوسروں کے اچھے کاموں سے خوشی حاصل کرنیکی صلاحیت خود ہماری نیک نفسی و نیک نہادی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تقدیر کی یہ بھی ایک شکل ہے۔ بعض اوقات دوسروں کے اعمال ہمارے لئے رنج و مصیبت لاتے ہیں۔

”نہ خود ہماری اپنی کوئی کمزوری ہماری زندگی کی بربادی کا باعث نہیں
 نہ قدرت کی غیر بشری قوتیں ہمارے لئے مصیبت لاتی ہیں،
 لیکن دوسروں کی بد اعمالیاں ہماری زندگی کو اکثر تاریک بنا تی ہیں۔“
 اس مقام پر تقدیر دو صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔
 یہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ ان مصیبتوں کا شکار ہوئے ہیں انہوں نے وقت پرانے
 رجحانات کا اندازہ نہ کیا ہو جو دوسروں میں ابھر رہے ہوں، اور اس لئے انہوں نے
 ممکنہ مناسب طریقے پر ان کا ضروری تدارک نہ کیا ہو یا ان کی غلط کاریوں کو
 نہ روکے ہوں۔ یادیدہ و دانستہ وہ مداخلت کرنے سے باز رہے ہوں۔ ایسی صورت
 میں کنارہ کشی کا خمیازہ بھگتنا لازمی ہے۔ اس کا اطلاق انفرادی زندگی یا
 قومی یا بین الاقوامی زندگی پر یکساں ہوتا ہے۔ اس دنیا کی بہت سی مصیبتوں
 کو بشمول اُن آفتوں کے جو جنگ سے پیدا ہوتی ہیں وہ اشخاص بہ آسانی روک
 سکتے ہیں جو بے اعتنائی یا رواداری کے غلط تصور کی وجہ سے جو بعض اوقات
 گرد و پیش کے حالات سے مجرمانہ غفلت کی حیثیت رکھتے ہیں، شرفساد کو پھیلنے دینے
 کا موقع دیتے ہیں۔ نتیجتاً صرف اس شخص پر آفت نہیں آتی جو بُرے اعمال کا
 مرکب ہوتا ہے، بلکہ وہ لوگ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں جو بظاہر تو معصوم
 نظر آتے ہیں۔ لیکن جو غلط کاریوں کو روکنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ یہ
 قانونِ حیات، یہ ہے تقدیر۔ وقت پر دوسروں کی بُرائی کے انسداد سے
 بے پرواہی برتناد حقیقت اس شر میں حصہ لینے کے برابر ہے۔

اس مقام پر ہمارے سامنے قرآن کا وہ مسئلہ آتا ہے جو جہاد کے نام سے موسوم ہے۔ یہ بھی کفر کی طرح ایک ایسی اصطلاح ہے جو ان غیر مسلم حلقوں میں قابلِ نفرت قرار پاتی ہے جو اس کے قرآنی مفہوم سے پوری طرح واقف نہیں ہیں۔ اس اصطلاح کے لغوی معنی ہیں ”سخت کوشی“ یا ہر اس برائی کے خلاف کوشش جو خیال یا احساسِ باطل میں موجود ہو۔ یہ پُر امن زندگی کیلئے ایک شرط لازم ہے۔ یہاں تک کہ اس کی بلند ترین اور صبر آزما صورت وہ جہاد ہے جو خود اپنے نفس کے برے رجحانات کے خلاف کیا جائے۔ اندر سے اٹھنے والی مذموم خواہشوں کے خلاف جنگ کرنا اور زندگی کو ان راستوں پر لے آنا جن سے سکونِ باطن حاصل ہو، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے جہاد سے مراد ان لوگوں کے خلاف طواری اٹھانا ہے جو دنیا کے امن میں خلل انداز ہونے پر تلے ہوں، یا زندگی کی نیکیوں کو تباہ کرنے کا عزم رکھتے ہوں، لیکن اپنے نفس سے جہاد کرنا ایک بہت مشکل کام ہے۔ اس لئے اسے جہادِ اکبر سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اپنے نفس سے جہاد کرنے میں مدیغ کرنا اپنی خودی کو عہدِ تحلیل کرنا ہے۔ اسی طرح بہر صورت اپنی فکر اور عمل سے اپنے اطراف کی بوائی کا انداد نہ کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ اجتماعی مسرتوں کی شکست و ریخت میں حصہ لینا۔ ہم جب کبھی دوسروں کی بد اعمالیوں کو دیکھنے سے دشمن ہو گئے تو ان بد اعمالیوں کے بُرے نتائج میں ہمیں خود مبتلا ہونا پڑیگا۔ اس بنا پر دوسروں کی بد اعمالیوں کی وجہ سے ہماری زندگی کے

تاریک ہونے کا سوال پیدا نہیں ہو سکتا جیسا کہ امپی ڈاکٹس سمجھتا ہے۔ اس کے برعکس یہ تو وہ سنا یا سنیا زہ ہے جو دوسروں کی بد اعمالیوں کو آزادی کے ساتھ جاری رہنے دینے کی وجہ سے بھگتنا پڑتا ہے۔

اسی مسئلہ کا ایک دوسرا رخ بھی ہے ہم شرکے خلاف احتجاج کرتے ہیں، اس سے جلا بھی کتے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے کرتے ہیں پھر بھی برائی ہی ٹھنڈ ہوتی ہے اور نتیجتاً اپنے ساتھ مصیبتیں لاتی ہے۔ یہ بھی تقدیر ہے لیکن اس سے زندگی میں احساس تاریکی پیدا ہونے نہ دیں۔ کیونکہ یہ احساس ایک قسم کی مایوسی یا شکست کا احساس سمجھا جائیگا۔ قرآن ہمیں اس قسم کے احساس کی بیداری یا پرورش سے منع کرتا ہے۔ اس کو تو برداشت کرنا ہے اور چہاری ناکامی کو ایک اخلاقی فتح میں بدل دیتا ہے۔ یہ ہے عمل صالح۔

وَالْعَصْرِ
إِنَّ الْإِنْسَانَ
لَفِي خُسْرٍ
إِلَّا الَّذِي
آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ
وَتَوَكَّلُوا بِالْخَيْ
قَدْ تَوَكَّلُوا
بِالْعَصْرِ
سورة العنبر آیت (۳۱)

قسم ہے زمانے کی بیشک انسان بڑے ہی گھٹا
اور نقصان میں ہے بجز ان لوگوں کے جو ایمان
لائے اور نیک کام کئے اور باہم حق کی تاکید
اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔

وَتَبْلُوكُم بِالسَّيْرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً
سورة الانبياء آیت (۳۵)

تمہاری آزمائش کیلئے برائی اور بھلائی کے
ذریعہ تمہارا امتحان لیتے ہیں۔

وہ مصیبت جو سچائی کو قائم رکھنے میں چھیلی پڑتی ہے ایک قسم کا امتحان ہے اور جو

لوگ اسے برداشت کرتے ہیں وہ میزانِ حیات میں اپنا درجہ اونچا کرتے ہیں اور صابریں کے ذمے میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ امتحان اُس سفرِ حیات کے لوازم سے ہے جس میں ہمیں حقیقت کی طرف طَبَقًا عَن طَبَقٍ، حالت بہ حالت، آگے بڑھنا ہے۔

ایسی ہی ایک حالت تھی جبکہ حضرت عیسیٰ گتھسمانی (Gethsemane) میں اپنی آخری رات گزارتے ہوئے اپنے روحانی کرب میں یہ پکار اُٹھے تھے ”میرے باپ! اگر ممکن ہو تو یہ پیالہ مجھ سے گزر جائے۔ ہاں! میری خواہش کے مطابق نہیں بلکہ تیری مرضی کے مطابق“ یہ وہ الفاظ ہیں جو زمرہ صابریں میں صرف ایک سلطان ہی کے شایانِ شان ہو سکتے ہیں۔

آخر میں اس موضوع پر سب کچھ کہہ دینے کے بعد کہ جسے تقدیر کہتے ہیں وہ انسانی اعمال کے نتیجہ کی کسی نہ کسی صورت کا نام ہے، یہ واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ کیلئے قرآن یکایک یا میدانِ عمل مختص کر دیتا ہے جس میں انسان کا بہ حیثیت انسان قدم کھانا ایک فعلِ عبث ہے۔ یہ میدان امرِ الہی کا میدان ہے۔ یاد رہے کہ انسان علم و عقل سے کتنا ہی بیس کیوں نہ ہو پھر بھی وہ حسبِ منشاء نتائج کی یقین کے ساتھ توقع نہیں کر سکتا۔ ایک منزل ایسی آہی جاتی ہے جبکہ وہ سب کچھ کر لیتا ہے جو انسان کے بس میں ہے۔ پھر بھی نتیجہ نہ اس کے حسبِ دلخواہ نکلتا ہے اور نہ حسبِ توقع۔ اخلاق اور اخلاقی انصاف کی دنیا میں اصل چیز نیک نیتی ہے۔ وہ خود اپنے لئے اپنے تشفی کا سامان رکھتی ہے۔ یہی ہے حقیقی جزاء یہی ہے اصل انعام۔ ممکن ہے کہ مادی حدود میں

نتیجہ ابتدائی تشفی بخش نظر نہ آئے۔ لیکن اسکی حقیقی آخری صورت کیا ہوگی اس کا تو علم اللہ کو ہے۔

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُهُ شَيْئًا
هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ
أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ
لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ
لَا تَعْلَمُونَ ۝ سورة البقرہ - آیت (۲۱۶)

ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو نہ پسند کرو اور وہ تمہارے لئے (تمہارے حق میں) اچھی ہو۔ اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لئے (تمہارے حق میں) بُری ہو۔ اللہ جانتا ہے۔ تم نہیں جانتے۔

وَاللَّهُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَالِيهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ
فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا
رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝
سورة ہود - آیت (۱۲۳)

آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں اللہ ہی سے وابستہ ہیں اور تمام امور اسی کی طرف رجوع ہونگے۔ پس تم اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو اور تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے تمہارا رب بے خبر نہیں ہے۔

اس لئے انسان کا فرض بس اتنا رہ جاتا ہے کہ وہ سیدھی راہ پر عمل کرے اور باقی خدا پر چھوڑ دے۔ وہ اپنے طریقِ عمل کو خدا کے طریقِ عمل کے موافق بنائے۔ اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے ساتھ رکھے اور زندگی کی آزمائشوں کو سچائی اور استقامت کے ساتھ برداشت کرے۔ یہی امتیازی ہدایت ہے کتابِ الہی کی۔ آخر یہ تو نہیں کہ قبر کی اس جانب کی زندگی ہی مکمل زندگی ہو۔ اسکے بعد کی زندگی بھی تو اہمیت رکھتی ہے جو اسی کا ایک سلسلہ ہے۔

مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَفْشَكُمُ
إِلَّا كُنُفُسٍ وَاحِدَةٍ ۝

تم سب کا پیدا کرنا اور پھر تم سب کا دوبارہ
جلا نالیں الیا ہی ہے جیسے ایک نفس کا۔

سورۃ لقمان - آیہ (۲۷)

ممکن ہے انسان کے نیک اعمال کے نتیجے میں یہاں دکھائی نہ دیں، لیکن عالم آخرت
میں تو یہ شے کی طرح صاف نظر آئیں گے۔ انسان کا کام یہ ہے کہ ہر ممکنہ کوشش
کے ساتھ خدا کی مرضی اور اس کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی، محبت، اعتماد
اور امید میں بسر کرے اور باقی خدا پر چھوڑ دے۔

یہ ہے اسلام میں زندگی بسر کرنا۔ کوئی تعجب نہیں گوئیے Goethe
بول اٹھا تھا ”اگر یہی اسلام ہے تو کیا ہم سب اسلامی زندگی بسر نہیں کرتے ہیں؟“
اور کارلائل (Carlyle) نے جو گوئیے کا ہم نوا تھا اسی آواز کی صدا دے
باز گشت دی۔

”مجھے کہنے دو کہ صبح مشرب زندگی بھی ہے۔ انسان اُسی حد تک
برسرِ حق ہے، ناقابلِ تسخیر ہے، نیک ہے، اور ایک فتحِ مبین کی
راہ پر ہے جس حد تک کہ وہ اپنے سطحی قوانین، عارضی حدود و نشان
اور سود و ریاں کے محاسبات کے باوجود اُسی عظیم قانونِ عالم کے
مطابق چل رہا ہے اور اس قانون سے مطابقت کرنا اور اس سے
ہم آہنگ ہونے کی راہ کا پہلا قدم یہ ہے کہ وہ اپنی روح کی پوری
قوت کے ساتھ یہ جانے اور تسلیم کرے کہ ایسا قانون ضرور موجود ہے

اور وہ قانونِ خیر ہے۔ ہاں! خیر ہی خیر ہے۔ یہی ہے اسلام کی روح
اور شاید عیسائیت کی بھی ۴

قرآن پوچھتا ہے۔

فَإِنْ تَذَهَبُونَ عَنْهُ فَإِنْ هُوَ إِلَّا
ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لَعَنَ شَاءَ مِنْكُمْ
أَنْ يَسْتَقِيمَ هَ وَمَا تَشَاءُونَ
إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ دُبُّ الْعَالَمِينَ ه
سورۃ المائدہ آیت (۲۱-۲۹)

پھر تم لوگ کہہ جا رہے ہو؟ (بلاشبہ) یہ تو
دنیا جہان کے لوگوں کے لئے ایک نصیحت ہے
تم میں سے ایسے شخص کیلئے جو سیدھی راہ
چلنا چاہے اور تم کچھ بھی نہیں یاہ سکتے
مگر وہ جو اللہ چاہے جو دنیا جہان کا پروردگار ہے

تو پھر سوال یہ ہے کہ انسان کس طرح اپنے ارادے سے وہی چاہے جو
اللہ چاہتا ہے۔ یا کس طرح قانونِ عالم سے ہم کنار ہو جائے؟

پانچم عمل صالح

اب تک یہ امر واضح ہو چکا ہو گا کہ قرآن کے مطابق حیات انسانی کا مقصد یہ ہے کہ وہ زندگی میں امن اور ہم آہنگی کو فروغ دینے کیلئے ایک نظام عمل کی صورت میں رونما ہو اور یہ کہ اس مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان اصولوں کے مطابق جو اسکی تہ میں کارفرما ہیں انسان کو اپنے ارادے اور عمل میں ہر قسم کی آزادی حاصل ہے۔ اور ہر منقش کو یہ یقین دلایا گیا ہے کہ :-
لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا سورة البقرة آیت (۲۸۶) ”ہم کسی پر ایسی ذمہ داری عاید نہیں کرتے جو اسکی طاقت برداشت سے باہر ہو“

قرآن کے مطابق انسان پر دو قسم کی ذمہ داریاں عاید ہوتی ہیں۔ ایک وہ جو اسکی ذات سے متعلق ہے، اور دوسری وہ جو خارجی دنیا سے متعلق ہے۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے فکر و عمل میں ان امور کا لحاظ رکھا جائے جنہیں ”حقوق اللہ“ کہا جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اسی انداز کے ساتھ ”حقوق العباد“ یا حقوق الناس یعنی خارجی دنیا کے حقوق کا لحاظ رکھا جائے۔ اول الذکر حقوق لینے حقوق اللہ دراصل اپنے ہی نفس کے حقوق ہیں۔ اللہ کے حقوق کی ادائیگی

حقیقتاً اپنے ہی ساتھ نیکی کرنے کے مترادف ہے۔ اس لئے کہ ان کی ادائیگی میں اپنی جسمانی، ذہنی اور روحانی صحت و درستگی کو ملحوظ رکھنا پڑتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں انسان کی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ کو آواز دے کہ وہ اپنی قدرت سے نفس بشری میں آجے اور اسکی سرشت میں رکھے ہوئے توازن کو مناسب طریقے پر استعمال کرنے کی اس کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ خیال اس قرآنی نصیحت کے مطابق ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَصُومُوا وَاللَّهُ يَنْصُرْكُمْ وَيُخْرِجَكُمْ مِمَّا كُنتُمْ فِيهِ
وَيُخْلِفَ اللَّهُ بِكُمْ وَهَبَ لَكُم مَّا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
اور اگر تم ایمان لاؤ گے تو اللہ تمکی مدد کرے گا اور تمکو تمہاری مدد سے نکلے گا اور تمہارے قدم مضبوط جہاد کیا جائے گا۔
(سورۃ محمد - آیت ۷)

دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ انسان اپنے میں معاشرتی شعور کو ترقی دے، یعنی دوسروں کی فلاح و بہبود کے احساس کو فروغ دے۔ اسکے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنی زندگی اور عمل میں دوسروں کے حقوق تسلیم کرے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد اس طرح واجبات نفس اور واجبات خلق کے مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں، بلکہ یہ زندگی کے ایک ہی انداز اور اس سے پیدا ہونے والے عمل کی دو حیثیتیں یا دو رخ ہیں، اور یہ اسکی نشان دہی کرتے ہیں کہ انسان کو کس قسم کا ذہن پیدا کرنا ہے۔ یہی ذہن عمل انسانی کی ذمہ داریاں متعین کرنے میں خاص دخل رکھتا ہے۔ رسول اکرم کا ارشاد ہے :- ”احمال نیتوں پر منحصر ہیں“

کیونکہ نیت ذہن کا اشاریہ ہے۔ اور عمل کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ نیت کی پاکیزگی پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ یہ پاکیزگی اس توازن کے صحیح استعمال سے پیدا ہوتی ہے جو انسان میں ودیعت کیا ہے اور جس کا مقصد یہی ہے کہ احساسِ حقوق اللہ و حقوق العباد یا احساسِ واجباتِ نفس و واجباتِ خلق اس طرح ہم آہنگ ہو جائیں کہ انفرادی اور اجتماعی مفاد یا اپنے اغراض اور نوعِ انسانی کے اغراض میں تمیز باقی نہ رہے۔ یہ ہے عمل صالح۔

تہذیبِ اسلام۔ دراصل اسی راہِ عمل کا نام ہے۔ اس عمل کو میدا کر نبویؐ تلقین رسولِ خدا کی اُس ہدایت سے سمیٹ آتی ہے۔ ”اللہ کے طریقوں کی تعلیم کرو اور عیال اللہ سے محبت کے ساتھ پیش آؤ“ ذاتی حقوق اور دوسروں کے حقوق یہاں سے پہلو بہ پہلو رکھے گئے ہیں۔ تاکہ انسانی عمل حیات میں ایک حد پیدا ہو۔ اپنے خاندان یا اپنی جماعت میں کسی فرد کا مقام کچھ بھی ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس دُہری ذمہ داری کا پورا لحاظ رکھے۔ اس طرح کا لحاظ رکھنا درحقیقت خیر ہے۔ اور اس کا لحاظ نہ رکھنا شر ہے۔ زندگی کے ہر دائرہ عمل میں خواہ وہ جسمانی ہو یا ذہنی ہو، روحانی، سماجی، یا معاشی ہو۔ یا سیاسی، اس امتیاز کو قائم رکھنا لازمی ہے۔ یہی وہ امتیاز ہے جو حلال و حرام میں فرق کر نیوالے اصول کے اندر کار فرما ہے، اور اس ہدایت کی بھی اساس بنتا ہے جس میں انسان سے کہا گیا ہے کہ **يَا مَرْوُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَتْلَوْنَ عَنِ الْكُتُبِ** سورۃ آل عمران - آیت (۱۰۶) ”اچھے کام کی تلقین کرو اور بُرے کام کو روکو“ یہ فرق انفرادی

اور اجتماعی زندگی دونوں پر منطبق ہوتا ہے، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں میں بوقتِ واحد کار فرما ہے۔ ”أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ“ کے مفہوم کے اعتبار سے عمل صالح انسان کیلئے کوئی اور معنی نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ اس فرقہ کو ہر عملِ حیات میں ضبطِ ذہن رکھا جائے، خواہ اس کا تعلق اپنی ذات سے ہو، یا اپنے ہم جنسوں سے، یا بے زبان جانوروں سے۔ شفقت پاکیزگی، خلوص، عصمت، محبت، انس، سپائی، احترام عہد و پیمان، عفو، دیانت داری، انصاف، رحم، وغیرہ جیسی ذاتی صفات صرف عسرتی فروع نہیں ہیں جن کو جیسا دل چاہا استعمال کیا گیا۔ بلکہ یہ صالح زندگی کے اجزاء لازمی ہیں۔ ان صفات کے برعکس نفرت، ظلم، ناشائستگی، حرام کاری، بددیانتی، جھوٹ، فریب، غداری، بے وفائی، کمزوروں پر زیادتیاں جن سے سوسائٹی کا شیرازہ بکھر جائے، نہ صرف برائیاں ہیں بلکہ اسلام میں یہ قطعاً گناہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس لئے سختی کے ساتھ نہ صرف ان سے پرہیز کرنا ہے بلکہ استعلاال کے ساتھ ان کا مقابلہ بھی کرنا ہے۔

عمل صالح کی یہی وہ وسیع تعریف ہے جو قرآن نے پیش کی ہے۔ وہ عمل صالح جو انسان کو اپنے ساتھ، اپنے ہم جنسوں کے ساتھ، اور دیگر مخلوقات عالم کے ساتھ، امن و سلامتی سے رہنے میں مدد دیتا ہے۔ اس قسم کی زندگی سببِ رزاعین اسلام ہے۔ جس کے معنی ہی امن و سلامتی ہے۔ یعنی وہ امن و سلامتی جو اپنے جملہ قوائے عمل کو مرضی الہی سے وابستہ کرنے سے حاصل ہو۔ وہ مرضی الہی جسکی وضاحت پہلے ہو چکی ہے، سوائے اس قانونِ حیات کے کچھ نہیں ہو سکتے۔

بے پایان خیر کی بدولت اس طرح تشکیل پایا ہے کہ حیاتِ انسانی میں وہ ہم تنگی پیدا کرے جو کائناتی زندگی میں کار فرما ہے۔ ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی ادنیٰ اے اذنی حرکت کو بھی اس قانون ہم آہنگی کے مطابق بنانے کی سعی کرے۔
 اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ ۝۱۰۰
 ”بلاشبہ میری عبادت اور میری قربانی اور
 وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝۱۰۱
 میری زندگی اور میری موت سب رب العالمین
 کیلئے ہیں“ (سورۃ الانعام - آیت ۱۶۳)

جب زندگی کی یہ صورت ہو جائے تو پھر انسان کا ہر عمل روحانی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ یہی وہ پہلو ہے جو عمل صالح کو تمام دوسرے انسانی اعمال سے نمیز کرے۔ عمل صالح کے اظہار کا دائرہ کچھ بھی ہو، حقوق اللہ یا حقوق العباد، وہ اصل روح جو اسکی تہ میں کار فرما ہے وہ انسان کی ذہنی روحانی صفات یعنی احساسِ رب اور احساسِ خلق کے امتزاج کا نتیجہ ہے۔ یہی وہ روح ہے جو ایک تیسری صفت یا ذہنی صلاحیت کے اظہار کا پس منظر بنتی ہے یعنی اس احساسِ توازن کا جو انسان میں ودیعت کیا گیا ہے۔ اور نتیجتاً حرکتِ عمل کو وہ خوبی عطا کرتی ہے جسے ہم قرآنی زبان میں تقویٰ کہتے ہیں۔ اسی لئے تقویٰ کی راہ چلنا، یا عمل صالح اختیار کرنا، دراصل اللہ کی سنت یا اسکے قوانین کا احترام کرنے اور ”عیال اللہ“ پر شفقت و محبت کرنے، یا بقول کار لایل ”عظیم قانونِ عالم“ سے منسلک ہو جانے، کے مترادف ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جہاں ہم کو وہ نوگ، مرد اور عورت ملینگے جن کو قرآن صالحین، متقین، صابرین،

اولو الابصار اور اولو الالباب وغیرہ کے نام سے یاد کرتا ہے۔ اور جن کے بغیر انسانی زندگی بے کیف ثابت ہوگی۔ جب کبھی کوئی مسلم سچے دل سے خدا کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے :-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ سوره سورۃ فاتحہ۔ آیت (۶ و ۵)

”مجھے وہ سیدھا راستہ دکھا اور اُن صبیح لوگوں کا راستہ جن کو تو نے نعمت عطا کی ہے“

تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے تقویٰ اور عمل صالح کی راہ دکھائی جائے یا اس کی طرف رہبری کی جائے۔ اسلام میں رفیع ترین مقصدِ حیات خواہ کسی فرد کا ہو، یا فرقہ یا قوم کا وہ کوئی مادی یا سیاسی برتری نہیں ہے جس کے حاصل کرنے کی آرزو تاریخ کے ہر دور میں جاہ طلب افراد کرتے رہے ہیں۔ اس بنیاد پر ایک قوم اور دوسری قوم کے درمیان فرقہ امتیاز کے تصور ہی کو اسلام نے اپنے پسندیدہ بین الاقوامی تصورِ حیات سے یعنی اس تصور سے کہ بنی نوع انسان ایک ہی خاندان، ایک ہی گھر ہے جس کا ہر رکن ایک دوسرے کے لئے نگلہ بان یا رکھوالی ہوگا نکال کر دیا ہے۔ اقوام و مل کے درمیان برتری کا معیار صرف اجتماعی عمل صالح یا اجتماعی تقویٰ ہی قرار پائیگا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اپنے پیروں کے لئے یہ دعا فرمائی تھی کہ :-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِيْنَ غَيْرِ ضَالِّيْنَ

وَلَا مُضِلِّينَ ۝

”اے اللہ ہمیں زندگی کے راستہ میں دوسروں کے لئے غم نہ بنا
اور ہمیں بھی خود صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما تاکہ نہ خود
گمراہ ہوں اور نہ دوسروں کو گمراہ کریں۔“

اس قسم کا رُحمان اسی وقت ممکن ہے جبکہ ایک شخص حقوق اللہ کے
احساس کو حقوق العباد یا حقوق الناس کے احساس کے ساتھ مربوط کرے۔
یہ وہ رُحمان ہے جس کے نشوونما کے لئے رسول اکرم صلعم نے خدا سے مدد
مانگنے کی اس طرح تبلیغ فرمائی ہے:-

”اے اللہ! میں تیری پناہ لیتا ہوں
دوسروں کو گمراہ کرنے سے اور خود گمراہ
ہونے سے، دوسروں کو ذلیل کرنے سے اور
خود ذلیل کئے جانے سے، دوسروں پر ظلم
کرنے سے اور خود پر ظلم کئے جانے سے،
دوسروں کو جہالت میں مبتلا کرنے سے اور
خود جہالت میں مبتلا کئے جانے سے۔“

”اے اللہ! میں تیری پناہ لیتا ہوں دوسروں
کو مضرت پہنچانے سے اور اس مضرت سے
جو دوسرے مجھے پہنچائیں اور خود مرد و عورت

اللَّهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ
اُضِلَّ اَوْ اُضِلَّ اَوْ اُزِلَّ اَوْ
اُزِلَّ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اُظْلَمَ
اَوْ اُجْهَلَ اَوْ یُجْهَلَ عَلَیَّ ۝

اللَّهُمَّ اَعُوْذُ بِكَ اِنْ اُظْلِمَ اَوْ
اُظْلَمَ اَوْ اُعْتَدِیْ اَوْ یُعْتَدِیْ
عَلَیَّ اَوْ اَلْسَبَ خَطِیْئَةً اَوْ ذَنْبًا

تجاوز کرنے سے اور دوسروں کے حدود معینہ

سے تجاوز کرنے سے یا ایسی خطا کاری سے

جس کو تو مہمان کہنا نہ چاہے۔“

میں نے پیغمبر خدا کی چند دعاؤں کو یہاں اس لئے پیش کیا کہ قریب ترین

راستے سے میں اُس ذہن تک رسائی حاصل کر سکوں جسے قرآن نے پسند کیا ہے۔

کیونکہ دعا، دعا کرنے والے کے دل کی حقیقی تصویر ہوتی ہے۔ اس سے اسکے

ذہنی عمل، اس کے خیالات، احساسات، بلکہ عین مقصدِ حیات کو گہری نظر

سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ جب انسان اپنے پروردگار اور اپنے خالق کے

روبرو کھڑا ہوتا ہے، تاکہ اس کے سامنے اپنے دل کی بات کھول کر بیان کرے، اور

اپنی دنیوی کشمکش، اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں کو پیش کر کے ان امور کو طلب کرے

جو وہ سمجھتا ہے کہ اس کے لئے ضروری ہیں، تو اس وقت نہ تو کسی قسم کا نقص ہوتا

ہے اور نہ سچائی کے چھپانے اور دہانے کا خیال، نہ شاعرانہ خیالات کی عشرت انگیز

نمائش ہو سکتی ہے۔ ایسے لمحات میں اسکی یہ دعا اس کی کسی تڑپتی ہوئی آرزو کا

اظہار ہوتی ہے اور اس لئے وہ فطرتاً سادہ اور راست ہوتی ہے۔ یہ اس کے

چھلکے ہوئے جذبات کی آواز ہے، اس کے ذہن کی اس نوعیت کا پتہ دیتی ہے

جو اس نے پرورش کی ہے۔

اسلام میں جو دعا بھی تنہائی یا جماعت میں نماز کے اوقاتِ مقررہ یا کسی

اندرونی اقتضا یا پکار کے وقت کیجاتی ہے وہ یا تو الفاظِ قرآنی میں ہوتی ہے یا

رسول اللہ کے ان الفاظ میں جو احادیث میں محفوظ ہیں۔ اگر دعا کر نیوالا یہ سنا کر
سے اپنی ہی زبان استعمال کرتا ہے تب بھی اس کا ماخذ قرآن و حدیث ہوتے ہیں۔
اپنے مالکِ حقیقی کی طرف وہی رجحان، جن الفاظ کو وہ استعمال کرتا ہے ان کے
پیچھے وہی تصور اور ان سے پیدا کی ہوئی وہی روحانی فضا، اس کے دل میں تازہ
ہو جاتی ہے اور وہ کوئی ایسی بات نہیں کہنا جس پر قرآنی تعلیم حاوی نہ ہو یا
جو رسول اللہ کے عمل میں نہ پائی جاتی ہو۔

آنحضرتؐ نے ایک بار یہ دعا فرمائی کہ ”اے اللہ اسلام کو میرے لئے بہت
خوشگوار بنادے“۔ یہ ایک مختصر سی دعا ہے۔ مگر کتنی جامع ہے۔ دعا کر نیوالا یہاں
یہ خواہش کرتا ہے کہ اسلام کا راستہ اس کے لئے خوشگوار بنا دیا جائے۔ اسلام کا
وہ راستہ جو عبادت کا راستہ ہے یعنی ہر برائی کے خلاف جہاد کرنے کا راستہ،
پنی مرضی کو مرضی الہی کے مطابق کرنے کا راستہ، اور اپنی جملہ صلاحیتوں کو زندگی
کے اعلیٰ ترین مقاصد کے حصول کیلئے وقف کرنے کا راستہ۔ وہ ایسی زندگی طلب
رہتا ہے جسکی تربیت سنت اللہ کی فضا میں ہوئی ہو۔ یعنی اس قانون کے مطابق
بوسکونِ قلب کیلئے ہمارے فطرت میں ودیعت کیا گیا ہے۔ یہ وہ فرض ہے جسکی
دانی ہمیں بہت کم لوگ ایسے ملینگے جو یہ دعویٰ کر سکیں کہ وہ کبھی متزلزل نہیں ہوئے۔
پھر بھی ایک سچے مسلمان کو یہ دعا کرنی ہی ہے کہ ایسی کٹھن منزل بھی اس کے لئے
خوشگوار بنا دی جائے۔

یہ وہ منزل ہے جسکی طرف ہر اسلامی دعا کا رخ کرنے کی ہدایت ہے۔

حسب ذیل دعاؤں کی نوعیت پر غور کیجئے جو مسلمان کی پابندی کے ساتھ روزانہ پڑھی جانے والی نمازوں میں داخل ہو گئی ہیں یا اس کا جزو لاینفک بن گئی ہیں۔ ایک وہ عام دعا ہے جس سے ہر نماز شروع ہوتی ہے اور دوسری وہ ہے جو اسکی نماز شب میں داخل کی گئی ہے:-

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هِ
مُبَارِكِ يَوْمِ الدِّينِ هِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ هِ
اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ هِ صِرَاطَ الَّذِينَ
اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ هِ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا
الصَّالِیْنَ هِ آمِیْن۔ سورۃ فاتحہ۔ آیت (۱ تا ۷)

سب تعریف اللہ ہی کیلئے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے جو روزِ جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہو سیدھی راہ دکھا، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل کیا نہ راہ ان لوگوں کی جن پر غضب کیا گیا اور نہ ان کی جو گمراہ ہوئے۔

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيمَنْ هَدَيْتَ وَ عَافِنِيْ فِیْ مَنْ
عَافَيْتَ وَ تَوَلَّنِيْ فِیْ مَنْ تَوَلَّيْتَ وَ بَارِكْ لِيْ فِیْ مَا
اَعْطَيْتَ وَ قَبْلِ شَرِّ مَا قَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِيْ
وَلَا یُقْضٰی عَلَیْكَ اِنَّهٗ لَا یُذِلُّ مَنْ وَّ اَلِیْتَ

تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ هـ

اے اللہ ہدایت دے مجھ تک کہ جو باؤں میں منجملہ ان کے جن کو
تو نے ہدایت دی ہے اور محفوظ رکھ مجھے منجملہ ان کے جن کو تو نے محفوظ
رکھ لیا ہے اور دوست بنا مجھے منجملہ ان کے جن کو تو نے دوست بنا لیا ہے
اور برکت دے مجھ اس میں جو تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اور بچا مجھے شر سے
اس کے جس کا تو نے حکم دیا ہے بیشک تو ہی حکم کا صادر کرنے والا ہے
اور تجھ پر کوئی حکم صادر نہیں کیا جاسکتا۔ بیشک وہ جس کو تو دوست
رکھے کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ اے ہمارے پروردگار تو نہایت ہی بڑا
ہے اور بزرگ در تر۔

یہ دعا جو ہر روز کئی مرتبہ دہرائی جاتی ہے مسلمان کو اس زندگی کی
خصوصیت بار بار یاد دلاتی ہے جس کی اسے پابندی کرنی ہے۔ یعنی وہ زندگی
جو عمل صالح پر مبنی ہے۔ اسکی شام کی دعا میں بھی یہی آواز گونجتی ہے۔
واضح باد کہ ہر اسلامی دعا اپنی جگہ ایک غرض یا نتیجہ ہے ”سنت اللہ“
سے مطابقت پیدا کرنے اور امداد الہی حاصل کرنے کا۔ تاکہ انسان اپنے واجبات
نفس اور اس کے ساتھ واجبات خلق یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بخوبی
تکمیل کر سکے۔

اللَّهُمَّ اسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَغَزَائِمَ
مَغْفِرَتِكَ وَالْإِحْصَاءَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَالْغِنَى

مِنْ كُلِّ بَرٍّ ۝
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِی الْاَمْرِ
 وَاَسْأَلُكَ عَزِیْمَةَ الرُّشْدِ وَاَسْأَلُكَ شُكْرَ
 نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَاَسْأَلُكَ لِسَانًا
 صَادِقًا وَقَلْبًا سَلِیْمًا وَخُلُقًا مُسْتَقِیْمًا وَاعْوَفِیْكَ
 مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَاَسْأَلُكَ مِنْ خَیْرِ مَا
 تَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ فَمَا تَعْلَمُ اَنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ
 الْغُیُوْبِ ۝

اے اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے وہ (اوصاف) جن سے تیری
 رحمت واجب اور تیری مغفرت لازم ہو جاتی ہے اور مانگتا ہوں
 تجھ سے ہر گناہ سے بچاؤ اور ہر بھلائی کا فائدہ۔

اے اللہ مانگتا ہوں میں تجھ سے ہر امر میں ثابت قدمی مانگتا ہوں
 میں تجھ سے سیدھے پن اور نیکی کاری کا ارادہ اور مانگتا ہوں میں
 تجھ سے تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی اور اچھے طور پر تیری عبادت
 بجالانے کی توفیق مانگتا ہوں میں تجھ سے سچ بولنے والی زبان ،
 پاک دل اور سیدھی طبیعت اور پناہ مانگتا ہوں میں تجھ سے ہر اس
 شر سے جس کو تو جانتا ہے اور مانگتا ہوں میں تجھ سے ہر وہ بھلائی جو
 تیرے علم میں ہے اور مغفرت چاہتا ہوں ہر اس گناہ سے جس کو تو جانتا ہے۔

بیشک تو تمام پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے۔

اس دعا کی روح پر بھی غور فرمائے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى دِينِي الَّذِي هُوَ عَصْمَةٌ
أَمْرِي وَاصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي
وَاصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَأَخْبِتِي
مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ
الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي خَيْرٍ
وَاجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ
اے اللہ سدھار دے تو میرے لئے میرے دین کو کہ وہ میرے

ہر امر کا بچاؤ ہے اور سدھار دے میرے لئے میری دنیا کو کہ اس میں
میری زندگی ہے اور سدھار دے میرے لئے میری آخرت کو کہ اس
طرف مجھے کوٹ کر جانا ہے اور مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک
کہ زندگی میرے لئے اچھی ہے اور مجھے موت دے جبکہ موت میرے
لئے اچھی ہو اور زندگی کو میرے لئے ہر نیکی میں زیادتی کا باعث بنا
اور موت کو میرے لئے ہر برائی کے مقابلہ میں موجب آرام کو۔

اس طرح انسان کیلئے موت کوئی خوفناک چیز نہیں ہو سکتی۔ جس چیز
سے حقیقتاً انسان کو خوف کرنا ہے وہ برائیوں کی زندگی ہے۔ اور لازم ہے کہ اسی
کیلئے انسان اللہ کی حفظ و امان تلاش کرے۔ انسان کو چاہیے کچھ بھی طلب کرے

یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہئے کہ اس کی اصل ضرورت ایک پاکیزہ زندگی حاصل کرنا ہے۔

اللَّهُمَّ ارِنِي أَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ
وَشَوْقًا إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ صَرَاءٍ مُضْمَرَةٍ وَلَا
فِتْنَةٍ مُضْمَلَةٍ ۝

اللَّهُمَّ ارِنِي أَسْأَلُكَ عَيْشَةً نَقِيَّةً وَمَوْتَةً
سَوِيَّةً وَمَرَدًّا غَيْرَ مُخْزٍ وَلَا فَاغِيحْ وَإِنَّ الدَّارَ
الْآخِرَةَ لَمُنَى الْحَيَوَانِ ۝

اے اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے تیری لذت دید اور تیرا شوق
ملاقات بغیر کسی ایسی تنگی کے جو مضرت رساں ہو اور بغیر کسی ایسے فتنہ
کے جو گمراہ کن ہو۔

اے اللہ مانگتا ہوں میں تجھ سے پاک زندگی، اچھی موت اور
ایسا کوٹنا جو نہ رسوا کرنے والا ہو اور نہ شرمندہ کرنے والا۔

اوپر پیش کی ہوئی دعاؤں اور دیگر دعاؤں سے جو قرآن و حدیث میں
درج ہیں ایک۔ ایسے ذہن کی بے قراری کا پتہ چلتا ہے جس کا ہر عمل ایک طرف
دل کی گہرائیوں میں ڈوبے ہوئے احساسِ رب سے ہدایت پارہا ہے تو دوسری
طرف اسی قوت کے ساتھ اپنے زندگی کے متعینہ ذمہ داریوں کے احساس سے بھی
متاثر ہے تاکہ وہ آخرت میں اپنی موجودہ زندگی کے اعمال کا فردِ حسابِ اطمینان

کے ساتھ پیش کر سکے۔

اس لئے اس حیاتِ اخروی کے خیال کو جو قرآنی الفاظ میں ”حقیقی
 زندگی“ ہے ہمیشہ پیش نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ مال کی زندگی اس کے لئے
 ایک زادِ راہ قرار پائے اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے آنے والی زندگی کو یقین
 محکم کی سطح تک بلند کر دیا ہے اور اُسے حیاتِ انسانی کیلئے اتنا ہی اہم قرار
 دیا ہے جتنا کوئی اور یقین محکم ہے جس کا اظہار عملِ صالح کے ذریعہ ہو سکے۔

بائشتم حیاتِ مابعد

کسی نہ کسی صورت میں حیات بعد الموت پر اعتماد کم و بیش ہر مذہب میں پایا جاتا ہے وہ زندگی درحقیقت کیا ہے اسی وقت معلوم ہو سکیگی جب کوئی اس میں داخل ہو۔ وہ ہرگز حیاتِ ارضی کی طرف واپس آنا یعنی پھر گوشت پوست میں از سر نو جنم لینا نہیں ہے۔ قرآن کے نقطہ نظر سے حیاتِ انسان ایک پھر والا چکر نہیں ہے۔ وہ تو ایک خطِ مستقیم ہے اور اسے ہر وقت ایک نئی شان کے ساتھ ظاہر ہونا ہے۔ آئیوالی زندگی کی تصویر جو روایات کی صورت میں مدنی ادب میں داخل ہو گئی ہے اور قرونِ وسطیٰ کے دل و دماغ رکھنے والے مسلمانوں کیلئے بڑی دلکش رہی ہے، چند صورتوں کے سوائے قرآن میں کہیں نہیں ملتی۔ قرآنی طریقہ یہ ہے کہ صرف اسکی ایک جھلک دکھائی جائے اور وہ بھی اُن پیرایوں میں جنکو امثال، تشبیہ اور استعارہ کہا جاتا ہے اور جن کا منشا ایمانی اور اشاراتی ہوتا ہے۔ کیونکہ اس پار کی زندگی ایسی ہے کہ انسان اپنے موجودہ ماحول میں رکنہ شکل اس کا ادراک کر سکتا ہے یا اسے سمجھ سکتا ہے۔

امثال اور تشبیہات کے ذریعہ جو منظر پیش کیا جاتا ہے اس کا مقصد

یہ ہے کہ صاحب بصیرت اور کم موادِ ان دونوں کی عقل و فہم کو تشفی ہو سکے نیک لوگ ایک امن کی زندگی بسر کرینگے اور غلط کار بے حسنی کی۔ یہ ہے وہ تاثر جو ان کے ذریعہ پیدا کیا جاتا ہے۔ ان تمثیلوں کا ہماری زندگی سے ماخوذ ہونا ان کے قابلِ فہم ہونے کیلئے ضروری ہے۔ اس لئے حیاتِ مابعد کا مرقع اسی انداز سے کھینچا گیا ہو اور سمجھایا گیا ہے کہ جنت ایسی آرامگاہ ہوگی جہاں باغ ہونگے جن سے نیچے سے دیا جیتے ہیں۔ دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں اور جہاں خوشگوار صحتیں ملتی ہیں وغیرہ۔ مگر فوراً اس احتمال کو رفع کیا جاتا ہے کہ جنت کے باغ بالکل دنیوی باغوں کی طرح نہیں ہیں بلکہ یہ واضح کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس دنیا سے مختلف ہیں۔ وہاں کے ثمر موسموں کے محتاج نہیں ہیں، دریا کا پانی گندہ نہیں ہوتا۔ اس کا ذائقہ بھی جدا ہے، وہاں کے ساختی پیکر خاکی میں نہ ہونگے بلکہ ایک مظہرِ مہیبت لئے ہوئے ہونگے اور انہیں نہ ضعیفی آئیگی نہ وہ فضول گفتگو کریں گے۔ اس سارے منظر کو ایک حدیثِ قدسی میں سمیٹ لیا گیا ہے جس میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ ان امتثال سے وہاں کی حقیقت کی ایک جھلک بھی نظر نہیں آسکتی۔ ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے نیک بندوں کیلئے اُس نے ایک ایسی چیز تیار کی ہے جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، اور کسی انسان نے داغ نے نہیں سوچا۔“ اسی طرح وہ امثال بھی جو جہنم کی زندگی سے متعلق ہیں جسمانی نکالیت کی واردات سے اخذ ہیں اور ان کا منشاء خطا کاروں کی اس زندگی کی ایک مثال پیش کرنا ہے جس میں وہ اپنے آپ کو نئے ماحول میں پائیگے۔ قرآن نے خود اس کی صراحت کر دی ہے۔ قرآن پوچھتا ہے، خود جواب فراہم کرتا ہے۔

وَمَا آدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ
نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي
تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ۝
اور تمکو کیا خبر کہ حطہ کیا چیز ہے۔ ”وہ اللہ کی
بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک
جا پہنچے گی۔“

سورة المزملہ - آیت (۳۵)

اس آیت میں جہنم کی مثال اس قلب سے دی گئی ہے جو روحانی کرب میں مبتلا ہو۔
جنت وہ درخ کی دو تصویریں جو قرآن مثالوں کے ذریعہ پیش کرتا
ہے روح انسان کی دو مختلف حالتیں ہیں جو ایک ایسے ماحول میں تشکیل
پاتے ہیں جو ہماری موجودہ زندگی کی فضاء سے مختلف ہے۔ امام فخر الدین رازی نے
اپنی تفسیر کبیر میں ال عمران - آیت (۱۳۳) سے متعلق رسول اکرم کی یہ ایک
تفسیر نقل کی ہے جو شاہ ہرقل کے قاصد سے ہوئی تھی۔ آیت یہ ہے :-

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ
مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا
السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ
لِلْمُتَّقِينَ ۝
اور اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف
لیکھو (دوڑو) اور جنت کی طرف جو زمین
آسمان کی وسعت رکھتی ہے (دوڑو) اور
جو پرہیزگاروں کیلئے تیار ہے۔

رومی قاصد نے دریافت کیا کہ اگر جنت سارے آسمان و زمین پر
حاوی ہوگی تو پھر درخ کیلئے جگہ کہاں ہوگی۔ رسول اکرم نے آہستگی سے استغناء
کی صورت میں جواب دیا۔ ”بزرگی خدا کے تعالیٰ کیلئے ہے۔ جب دن آئے تو
رات کہاں ہوتی ہے؟“ اس بلیغ جواب سے ہمارے پیش کردہ نظریہ پر مزید

روشنی پڑتی ہے۔

ایک اور طریقہ سے اس نظریہ پر غور کیجئے۔ قرآن کے بموجب ہر شخص کو دوزخ سے گزرنا ہے۔

وَإِنْ مِنْكُمْ آلَاءٌ وَارِدُهَا
كَأَنَّهُمْ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا
اور تم میں سے کوئی نہیں جس کا اس پر سے
گزر نہ ہو۔ اس بات کا تہا مے رب حتمی طور پر
فیصلہ کر دیلے۔ (سورۃ مریم - آیت ۴۱)

چند قدیم طرز کے مفسرین کا یہ خیال ہے کہ اس آیت میں ایک بیل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو دوزخ پر ہے اور جس پر سے ایک روایت کے مطابق ہر شخص کو روز قیامت ہو کر گزرنا پڑیگا۔ ۹۔

یہ خیال عجیب طریقہ سے اُس خیال کے متوازی ہے جو خاص کر قدیم زرتشتیوں میں رائج تھا۔ قرآن میں تو اس قسم کے پل کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے تو دیکھنا یہ ہے کہ جس حدیث میں پل صراط کا ذکر آیا ہے خود اسی میں اس استدلال کی بھی تائید موجود ہے کہ دوزخ اور جنت حیات مابعد میں روح کی دو حالتوں کا نام ہے۔ اہل ایمان سے دوزخ پکار کر کہیگی۔ دے ایمان آئے اس بیل پر سے گزر جائیگا کہ تیرے نور نے میری آگ بجھا دی ہے۔“

مولانا جلال الدین رومی نے جو شاعر بھی ہیں اور صوفی بھی ہیں اپنی مشنوی جلد دوم کے ص ۳۸۸ اشعار (۲۵۵۴ تا ۲۵۶۸) میں اس مسئلہ کی وضاحت کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ :-

۲۵۵۵ مومن و کافر برویا بد گزار مومنان در حشر گویند اے ملک
 نیک بہشت و بارگاہِ امینی فی کہ دوزخ بود راہ مشترک
 پس ملک گوید کہ آن روضہ منضم ماندیم اندرین او دودنار
 دوزخ آن بود سیانگاہِ سخت پس کجا بود آن گزرگاہِ دنی
 چون شما این نفس دوزخ خوی کہ فلان جادیدہ اید اندر گزر
 ۲۵۶۰ جہد ہا کر دید و اوشد بر صفا بر شاہد باغ و بہستانِ درخت
 آتش شہوت کہ شعلہ می زدوی آتشی گبرفتہ جوئے را
 آتش خشم از شما ہم علم شد نار را کشتید از بہر خدا
 آتش حرص از شما ایتبار شد سبزہ تقوی شد و نور ہدی
 چون شما این جہل آتشیای خویش ظلمت جہل از شما ہم علم شد
 ۲۵۶۵ نفس ناری را چو باغی ساختید و آن حسد چون خار بد گلزار شد
 بلبلان ذکر و تسبیح اندرو بہر حق کشتید جہل پیش پیش
 داعی حق را اجابت کردہ اید اندرو تخم وفا انداختید
 خوش سراپان در چین ہر طرف جو
 در حجم نفس آب آور دہ اید

دوزخ مانیز در حق شما

سبزہ گشت و گلشن و برگ و لہذا

جہنم اور جنت کی ماہیت کچھ بھی ہو اس کا اعتراف تو کرنا ہو گا کہ شیئہ
 کی تکمیل میں دونوں مقامات کی زندگی اس مقصدِ حیات کی تکمیل کا ذریعہ بنی ہے جو

اللہ تعالیٰ کے پیشِ نظر ہے اور جس میں خود انسان تخلیقی ارتقاء کی ایک اہم منزل قرار پاتی ہے۔ کیونکہ یہ امر واضح ہے کہ دوزخ اور جنت خواہ وہ روح کو حالتیں ہوں یا کچھ اور ہمیشہ ایک ہی حالت پر قائم نہیں رہ سکتے۔ اس سے مقصد تخلیق میں ایک جمود پیدا ہوگا، اور منشاء تخلیق برہم ہو جائیگا۔ قرآن نے خاص احتیاط سے اس مقصد کی وضاحت کی ہے :-

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ۝
سورة الانشقاق - آیت (۱۹)
تمہیں ایک (منزل ہستی کو) درجہ بدرجہ (ایک
پست حالت سے موارفہ حالت کی طرف) مسلسل
یقیناً لے جایا جائیگا۔

یہ وہ وعدہ ہے جو نیک اور بد دونوں سے ایکساں طور پر کیا گیا ہے تو اس وعدے کا ایفائس طرح ہوتا ہے ؟

قرآن بار بار اس امر کی وضاحت کرتا ہے کہ دنیا کا نیک اور بد دونوں قسم کا انسان زندگی کی دوسری منزل کیلئے اپنے دنیوی اعمال کے اثرات اپنے ساتھ لے جاتا ہے جو اس کو روح پر ناقابلِ محو طریقہ سے مرتسم ہو جائے گی۔ اس کا عمل، اس کا خیال، اسکی گفتگو، اس کا احساس، اور اس کا تصور۔ یہی نہیں بلکہ اسکی خوش فہمیاں اور توہمات بھی، اسکی گردن سے مضبوطی کے ساتھ چپے ہوئے رہیں گے اور اس زندگی کی نشان دہی کریں گے جو اس نے اس دنیا میں بسر کی تھی۔

وَكُلُّ إِنْسَانٍ لَّزَمْنُهُ لُطْفُهُ
فِي غُنْفِهِ وَخُجِرْ لَهُ يَوْمَ
اور ہم نے ہر شخص کے نامہ اعمال کو اس کے
گلے میں لٹکا رکھا ہے اور قیامت کے دن

اَلْقِيَمَةُ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ۝
 اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ نَفْسِكَ
 اَلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۝
 سورة بنی اسرائیل - آیت (۱۲۱۳)

ہم اسے کتاب کی شکل میں اس کے واسطے
 نکال کر سامنے کر دیں گے وہ کھلا ہوا پائینگا
 (اور کیا جائیگا کہ) اپنا نامہ اعمال پڑھو۔
 آج تو اپنے اعمال کے حساب کیلئے خود ہی کافی ہے۔

اس نئی منزل حیات کے مخصوص طریقوں کے مطابق ہر شخص کو اپنی اس
 زندگی کے حسن و قبح کا مشاہدہ کرنا ہوگا جو اس نے چند گزشتہ میں بسر کی تھی، لیکن
 جسے کچ فہمی اور اللہ کی نشانیوں سے عداوت کو گردانی کے باعث بطور خود دیکھنے سے
 انکار کیا تھا، حالانکہ اس کے پاس وقت بھی تھا، اور موقع بھی تھا کہ وہ توبہ
 استغفار کرے۔ نیز وہ اس "توازن کی مذہب" جو اس کی سرشت میں ودیعت تھا
 کفارہ ماضی بھی کر سکتا تھا۔ موت کے بعد کی منزل میں اس کی حیات ماضی کے حسن و
 قبح اس کے روبرو پیش کئے جائیں گے اور ایسی ہیئت میں پیش کئے جائیں گے جنہیں اپنی
 نئی تشکیل حیات میں وہ یا تو خوشی کے ساتھ مشاہدہ کرے گا یا بے بسی اور کرب کے
 عالم میں دیکھے گا۔

قرآنی نقطہ نظر سے حیات احسن یہ ہے کہ تکمیل کی منزل کی طرف بڑھتی
 چلے جائیں۔ اسی طرح حیات قبیح کو پہلے پہل ایک خاص طریقہ تطہیر سے گزرنا ہوگا۔
 اول الذکر کیلئے راستہ صاف ہے اور دوسری کیلئے اپنی کیفیات نفسی کے مراحات
 کو سر کرنا ہوگا۔ موقف اول کو "قرب" اور موقف ثانی کو "بعد" سے تعبیر کیا
 جاسکتا ہے۔ یہ "بعد" اس کی دنیوی خطا کار زندگی کا ایک عکس ہے یعنی

وہ دوری جو اس نے دنیوی زندگی میں الجھ کر خدائے تعالیٰ سے اختیار کی تھی۔

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى
فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَ
أَصْلٌ سَبِيلًا ۝ سورة نمل
اور جو اس دنیا میں اندھا رہا۔ سو وہ
آخرت میں بھی اندھا ہی رہیگا اور
راستہ سے بہت بھٹکا ہوا۔

آیہ (۷۲)

اس طرح یہ دوری جو ”وہ اللہ“ یعنی ویدار الہی سے نتیجہ پیدا ہوگی
انسانی روح کیلئے بہت تلخ رہیگی۔ قرآنی الفاظ میں وہ اس کیلئے جہنم رہے گی
جس طرح کہ نیک انسان کیلئے جنت رہیگی۔ چنانچہ ایک مومن کی پُر خلوص یہ دعا ہوئی:
اللهم انی استألك لذّة النظر الی وجهك وشوقاً
الی لقاءك فی غیر ضراء مضرة ولا
فقدہ مضلة۔ ۱۱

اے اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے تیری لذت دیدار تیرا شوق ملاقات
بغیر کسی ایسی تنگی کے جو معصرت و سماں ہو اور بغیر کسی ایسے فقدان کے
جو گمراہ کن ہو۔

اس سلسلہ میں یہ بتا دینا ضروری ہے کہ قرآنی مفہوم میں دوزخ و جہنم
کی ابتدا انسان کی دنیوی زندگی ہی سے شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جو کچھ بھی نیک
بد عمل وہ یہاں کرتا ہے وہ فوراً اُس کا جزا و حیات بن جاتا ہے، اور نتیجتاً اسے
ملنے والی دوزخ یا جہنم کا قبل از قبل مزہ چکھنے لگتا ہے۔ نیک عمل سے روحانی راحت

ہوگی اور عمل بد سے احساس تنزل پیدا ہوگا۔ اگر انسان اپنی موت سے قبل اپنے اعمال کی بد صورتی محسوس کرے، اور تہ دل سے توبہ و استغفار کرے، اور نیکی کی طرف لوٹ آئے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے اطمینان قلب عطا کرنے کیلئے ہمیشہ موجود ہے۔

اور ہم لازمی طور پر اس بڑے عذاب کے آنے سے پہلے دنیا کے چھوٹے عذاب کا مزہ بھی چکھائیں گے۔ ممکن ہے یہ لوٹ آئیں۔

اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور خطائیں بخش دیتا ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے۔

وَلَنْذَرْنَهُمْ مِّنَ
الْعَذَابِ الْآذِنِ دُونَ
الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ۝ سورة السجدة - آیت ۴۵
وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ
عَنِ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ
وَيَعْلَمُ مَا تُفْعَلُونَ ۝
سورة الشورى - آیت (۲۵)

یہی وہ طریقہ ہے دوزخ سے گزرنے یا ناپاکیوں کو جلا ڈالنے کا جس سے انسان پاک ہو کر جنت میں داخل ہونے کے قابل بن سکے۔ گناہوں کی بد صورتی کو محسوس کرنا فطرتاً تکلیف دہ چیز ہے۔ وہ ایک ذہنی یا روحانی کرب کی کیفیت ہے جو قرآنی زبان میں ”جہنم کی آگ“ کہلاتی ہے۔ تطہیر کا یہ راستہ عادی گناہ گاروں ہی کیلئے ضروری نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کیلئے بھی ضروری ہے جو عادتاً نیک ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی مبادو تقویٰ سے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ کوئی انسان خطا سے

عاری نہیں ہے۔ یہ نیک لوگ تکمیل کی طرف بڑھنے کی آزادی کا لطف اٹھانے کیلئے ہر طرح سے تیار رہیں گے، لیکن انہیں اپنے اس کوچ سے قبل ہر اس مزاحمت کو دور کر دینا ہو گا جو ان کی ترقی میں حائل ہو۔ قرآنی تشبیہ کے مطابق انہیں بھی جنت میں داخل ہونے سے پہلے دوزخ سے گزرنا ہو گا۔ جو حقیقی نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنی ہر اس غلطی کی ماہیت کا تکلیف دہ اندازہ کر کے جو ان کی دنیوی زندگی میں ان سے سرزد ہوئی ہے اس دنیا ہی میں اپنا یہ کام پورا کر لیتے ہیں۔ یہ طریقہ موت سے پہلے وقت پر توبہ و استغفار کر لینے اور روحانی طہارت حاصل کرنے کا ہے۔ ان ہی کیلئے قرآن کا یہ خطاب ہو گا۔

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي
إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً
فَاَدْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي
جَنَّتِي ۝ سورة النجم۔ آیت ۲۷ تا ۳۱

اے وہ روح جو آرام سے ہے اپنے پروردگار
کی طرف واپس آ۔ خوش ہو کر اور خوش کرتے
ہوئے۔ میرے بندوں میں شامل ہو جا اور
میری جنت میں داخل ہو جا۔

انہیں پاک ہونے کے لئے اس تطہیر کی چلی سے گزرنے کی مزید کوئی ضرورت لاحق نہ ہوگی کیونکہ وہ اپنی دنیوی زندگی ہی میں اس سے گزر چکے ہیں۔ البتہ یہ طریقہ ان لوگوں کا انتظار کر گیا جنہوں نے توبہ کے عمداً مواقع کھو دیے حالانکہ ان کے پاس وقت تھا۔ یہی وہ لوگ ہونگے جو زندگی کی دوسری منزل میں امتحان سے گزرنے کے یا ایک حدیث شریف کے مطابق جنت میں داخل ہونے سے قبل آگ سے پاک کردئے جائیں گے۔ تاکہ منزل تکمیل کی طرف وہ اپنا کوچ جاری

رکھ سکیں۔

”تمہیں ایک ہیست حالت سے ارفع حالت کی طرف مسلسل یقیناً لے جایا جائیگا۔“
یہ ہے وہ منصوبہ حیات جو قرآن کے پیش نظر ہے۔ ”حیات جمیل“ کو عالم بہ عالم آگے
بڑھایا جائیگا تا آنکہ وہ منزل تکمیل کو پہنچ کر خدا کا عین دیدار دیکھ سکیں گی۔ اس کے
برعکس ”حیات پد“ فطرتاً ہیچھے رہ جائیگی اور اس سے قبل کہ وہ آزاد حرکت
کی زندگی میں داخل ہوا سے ایک تنگ راہ سے گزرنا پڑیگا۔ یہ عمل تطہیر کتب تک
جاری رہیگا اُس کا انحصار خدا کی مرضی پر ہے ”لفظ ابد“ جس کا مفہوم یہودی
اور عیسائی تصورات کے تحت ”ہمیشہ ہمیشہ“ لیا گیا ہے۔ قرآنی مفہوم کے مطابق
صرف وہ دفعہ مراد ہے جو پاک ہونے کے لئے درکار ہے اور جسے خداوند تعالیٰ نے خود
اپنے احساس زمان اور اقدارِ اشیاء کے مطابق مقرر فرمایا ہے۔ ورنہ ہمیں ایک
قسم کی ”ثنویت“ یا ”کثرت ہستی“ سے دوچار ہونا پڑیگا جو خدا کے برابر ہمیشہ
ہمیشہ قائم رہنے کی صفت کا ادعا کر سکے۔ ظاہر ہے کہ یہ خیال قرآنی تصور ”توحید“
کے منافی اور قرآن کے اس اعلان کے مغائر ہوگا جس میں کہا گیا ہے کُلُّ مَنْ عَلَیْهَا
فَاَنّ۔ ”جلد اشیاء ایک دن فنا ہو جائیں گے“ جس میں انسان بہتم اور جنت
ہر ایک شامل ہے۔

گناہوں سے پاک ہونے کی یقینی صورت کے متعلق قرآن میں جو لفظ ”ابدا“
استعمال ہوا ہے اس کے مفہوم کی وضاحت جو ابھی پیش کی گئی ہے بہت صاف طور
پر اُن الفاظ سے ہو جاتی ہے جو خود قرآن نے سورۃ النبا۔ آیت (۲۲ و ۲۳) میں

استعمال کئے ہیں:۔ لِّلْطَّغِيَّتِ مَا بَا ۚ لِّلْبَشْرِ فِيهَا أَهْقَابًا ۚ (دہی سرکشوں کا ٹھکانا (ہے) کہ اسی میں قزوں رہیں گے، ان آیات میں دوزخ کو گناہ گاروں کا ٹھکانہ قرار دیا گیا ہے جہاں وہ ایک مدت کیلئے رہیں گے۔ یہاں ”اہقاب“ کا لفظ استعمال ہوا ہے جو ”محبوب“ کی جمع ہے۔ اس کے معنی ایک وقفہ کے ہیں جو ایک سال سے اسی سال کے درمیان ہو جس سے مجملہ ایک طویل عرصہ مراد ہے۔ اسی طرح سورۃ ہود میں (۱۰۸، ۱۰۹) کی آیتیں جہنم کی زندگی کا دوام نہیں جانتیں۔

خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا
مَا شَاءَ رَبُّكَ اِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ
وَاَمَّا الَّذِيْنَ سَعَدُوْا فَاِنَّ الْجَنَّةَ خَالِدِيْنَ
فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَاءَ
رَبُّكَ ۚ عَطَا ۚ غَيْرَ مَحْذُوْۤذٍ

۱۱ (بدنجات) جب تک آسمان وزمین قائم ہیں ہمیشہ اسی میں رہیں گے
مگر (اے پیغمبر) جسکو تمہارا پروردگار (نجات دینا) چاہے۔ بدینہ تمہارا
پروردگار جو چاہتا ہے گزر رہا ہے۔“

اور جو نیک بخت ہیں تو وہ بہشت میں رہیں گے اور جب تک
آسمان وزمین قائم ہیں برابر اسی میں رہیں گے مگر جس کو خدا چاہے۔ یہ
عطا کئے رہنے ہیں جس کا خاتمہ نہیں۔

اس مقام پر کہا گیا ہے کہ نیک لوگ جنت میں رہیں گے اس وقت

ہم کہ آسمان اور زمین قائم ہیں، لیکن دوزخ کی زندگی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ خطا کار اس وقت تک اس میں رہیں گے جب تک کہ زمین اور آسمان قائم ہیں اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ سوائے اس کے کہ تمہارا پروردگار اس کے برعکس کچھ اور چاہے، بیشک تمہارا پروردگار وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یہ بھی غور کیجئے کہ خود دوزخ کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گی کیونکہ یہ زمین و آسمان کے بعد جو ایک دن فنا ہو جائیں گے برقرار نہیں رہ سکتی۔ اوپر کی آیت پر بھی غور کیجئے۔ ”وَالْاِسْمَاءُ اس کے کہ تمہارا پروردگار اس کے برعکس کچھ اور چاہے“ اور باب چہارم میں ”مشیت الہی“ کی شرح کی روشنی میں اس پر نظر ڈالئے تو واضح ہوتا ہے کہ دوزخ کی زندگی انسان کیلئے اتنی ہی مدت کیلئے ہوگی جتنی کہ گناہوں سے پاک کرنے کے لئے دیکھا ہے۔ یہ حقیقت ذیل کی آیت قرآنی سے بھی واضح ہوتی ہے:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ
اَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ
فَلَا يَحْزَنْ اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ
لَا يُظْلَمُونَ ۝ سورة الانعام آیت ۱۶

جو شخص نیک عمل کریگا اسکو اس کی دس
نیکیاں ملیں گی۔ اور جو بدی کا ارتکاب
کریگا تو اسکو اسی قدر سزا دی جائیگی اور
ان لوگوں پر مطلق ظلم نہ ہوگا۔

اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دوزخ میں کسی گناہ کے مواخذے کیلئے جو بھی آزمائش ہوگی اسکی ایک مدد مقرر ہے کیونکہ گناہ کی نوعیت کے مطابق جو حد ہو سکتی ہے اس سے متجاوز نہ ہوایا ہمیشہ کی سزا دینا ظلم ہے۔ اور آیت متذکرہ میں یہ دعویٰ ہے کہ کسی پر ظلم نہیں کیا جائیگا۔ پھر قرآن اس کا بھی اضافہ کرتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يَّضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا (سورة النساء - آیت ۴۰)

اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ اگر (ذرہ برابر کسی نے) نیکی (کی) ہو تو وہ اُسے دگنا کر دیگا۔ اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیگا۔

اگرچہ قرآن نے گناہ اور اس کے عواقب کی مثالی صورت بہت ہی عیب بنائی ہے، لیکن گناہ سے متعلق عام قرآنی رجحان ایک افسوس کا ہے جو کامل قوتِ رحم سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے تخت پر یہ لکھ دیا ہے: ”سبقت رحمتی من غضبی“ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ (بخاری کتاب التوحید) خود قرآن اس یزدانی خصوصیت کا اعلان کرتا ہے:۔

”سیراجہم ہر شے پر محیط ہے۔“

اس سے دوزخ کی ابدیت کی برکت کا ازالہ ہو جانا چاہئے جس کی قوی حاکم مفسرین آج بھی فرماتے ہیں۔ اس نظریہ کی تائید میں چند احادیث پیش کئے جاتے ہیں:۔

مسلمؒ نے ایک حدیث نقل کی ہے جس میں ان اشخاص کا ذکر ہے جن کیلئے قیامت کے دن کوئی شفاعت کے لئے آگے نہیں بڑھیں گے اور جن کیلئے اپنے ہی لایزال رحم و کرم کی بناء پر خود خداوند تعالیٰ شافع کی حیثیت اختیار فرمایا۔

”اللہ تعالیٰ اس وقت کہیگا ملائکہ انبیاء اور مومنین گناہ گاروں کی

اُس وقت شفاعت کر سکتے تھے، لیکن ان میں سے اب ایک بھی تیار نہیں ہے سوئے ارحم الراحمین گے۔ اس لئے نار جہنم میں سے ایک مٹھی نکال لیا اور ایسے اشخاص کو باہر کھینچ لیا جنہوں نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی۔“
(مسلم کتاب الجنۃ وصفاتہ)

کنزل العمال میں دو حدیثیں نقل ہوئی ہیں۔
”یقیناً دوزخ پر ایک ایسا دن آئیگا جبکہ وہ ایک ایسی کھیتی جو ابھی تک جو ایک مدت تک شاداب رہنے کے بعد سوکھ گئی ہو،“ ”یقیناً دوزخ پر ایک دن ایسا بھی آئیگا جبکہ اس میں ایک انسان بھی باقی نہیں رہیگا۔“
(ص ۲۳۵ مطبوعہ دائرۃ المعارف) ^{کاملاً درست}

صحاح میں حسب ذیل حدیث مرقوم ہے :-
”جب اہل دوزخ پر کچھ مدت گزر جائیگی اس وقت خدا کے جس وحیم اپنا ایک پاؤں اس پر رکھے گا اور دوزخ پارہ پارہ ہو کر غائب ہو جائیگی۔“
(مسلم کتاب الجنۃ وصفاتہ)

دو دوزخ ہمیشہ ہل من مزید کی آرزو مند ہوگی، مگر ایک وقت ایسا آئیگا جبکہ خدا کے بزرگ و برتر اپنا پاؤں اس میں ڈال دیگا، یہ دیکھنے کیلئے کہ آیا اسے ہنوز سیری ہوئی کہ نہیں۔ دوزخ پکاسے گی بس بس میں تیری قدرت اور تیرے رحم کی پناہ مانگتی ہوں اور وہ پھر معدوم ہو جائیگی۔ جنت کا ایک وسیع رقبہ ہمیشہ غیر آباد رہیگا۔ اللہ ہے

ایک نئے قسم کی خلوق سے آباد کریگا جو بعد ازاں اُسی میں رہیگی۔“

(بخاری کتاب التوحید)

اس طریقے کا منشاء یہ ہے کہ اہل دوزخ تطہیر کے ایک عمل کی تکمیل کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔

دوزخ کے مسئلہ سے متعلق صحابائے کرام بھی آنحضرتؐ کے اس رجحان سے واقف تھے۔ اس کا ثبوت خلیفہ حضرت عمرؓ کے ایک قول سے ملے گا۔ جو فتح البیان، فتح الباری، دُرّ منصور اور احاد الارواح (مصنف ابن قیم) میں درج ہے۔

”اگرچہ اہل دوزخ کی تعداد ریگستان کی ریت کی طرح ناقابل شمار ہوگی لیکن ایک دن ایسا ضرور آئیگا جبکہ یہ اس سے بحال دے جائیں گے۔“ ۱۶۔

گناہوں کی زندگی کے متعلق قرآن کی تبلیغ اور ان سے پیدا ہونے والے نتائج کی تشریح سے جو کتاب الہی، کا ایک جز ہیں ان سے ایک ”حکمت“ بھی وابستہ ہے۔ یہ حکمت یا مقصد واضح طور پر یہی ہے کہ انسان میں گناہ سے ڈرنے کا گہرا احساس پیدا کیا جائے۔ یہ تشریحات اس لئے ہیں کہ انسان کو گناہ سے باز رہے اور اس میں توبہ کا رجحان پیدا کریں اگر وہ آلودہ گناہ ہو چکا ہو۔ توبہ کا نتیجہ بخشش ہے کیونکہ خداوند تعالیٰ بار بار مغفرت کیلئے توبہ کرنے والوں کی طرف رجوع ہونیوالا ہے۔ وہ ان پر کرم فرماتا ہے جو اسکی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اسکا منشاء

یہ ہے کہ حیاتِ انسانی سے ہر اُس مزاحمت کو دور کیا جائے جو گناہ کے ذریعہ روحانی ترقی یا پاک زندگی بسر کرنے میں پیش آتی ہے۔ گناہ کی ماہیت کو محسوس کرنا اور تلاشی یافت کرنا ایک سخت آزمائشی عمل ہے۔ لیکن بہتر تو یہی ہے کہ عقوبت کی بجائے جہاں عالم برزخ کی جموری منزل میں اسے گناہ کی ہئیت کا اندازہ کرنا اور اس کی وجہ سے روح میں جو ناپائیداری پیدا ہوگی ہیں اُن کو جلا دینا ہوگا۔ اس دنیا ہی میں یہ منزل طے کرنی چاہئے۔ تطہیر کا یہ عمل دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک ظہور ہے۔ یہاں ہو یا دہاں جس قدر جلد انسان کو بہ کر لیا دونوں حالتوں میں اتنا ہی جلد اس کے لئے بخشش کا سویرا ہوگا۔ جہنم میں ہمیشہ کی رہائش اس حکمت اور اس کے سارے مضمرات کے مخالف پڑ جاتی ہے جن کا اشارہ قرآن میں پایا جاتا ہے۔ اس سے زندگی کے اس قانون حیات کی تردید ہوگی جس کو قرآن اس طرح بیان کرتا ہے ”لَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ طَبَقًا“ ”تہیں منازل ہستی میں درجہ بدرجہ ایک بہت حالت سے بہتر حالت کی طرف لیجایا جائیگا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے رحم پر بھی حد بندی عائد ہوگی اور اللہ تعالیٰ کسی قسم کی تحدید قبول کرنے تیار نہیں۔

يُصَادِقُ الَّذِينَ اسْرَفُوا
عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ
رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ
اے میرے بندو! جنہوں نے اپنے اوپر
زیادتیاں کی ہیں اللہ کی رحمت سے ایک
نہ ہونا (بیک) اللہ مہربانہ معاف کرنا

الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ ۝ سورة الزمر - آية (۵۳)

قرآن ”حالت بہ حالت“ آگے لئے جانے کے اصول ترقی کی اُن لوگوں کے لئے بار بار یاد دہانی کرتا ہے جو یہ یقین نہیں رکھتے کہ موت ایک نئی زندگی کا آغاز کرتی ہے۔ اس غرض سے کتاب الہی میں انسان کو ان انتہائی موہوم حالات کی یاد دہانی کی گئی ہے جس میں اُسکی پہلی زندگی شروع ہوئی اور اس پر زور دیا گیا ہے کہ جس طرح ادنیٰ درجہ سے اعلیٰ درجہ تک انسان کی ترقی نمایاں ہوئی ہے اسی طرح موت کے بعد بھی مقام اعلیٰ کی طرف حرکت حیات جاری رہے گی۔

وَقَدْ خَلَقْنَا أَطْوَارًا ۝
سورة نوح - آیت (۱۳)

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ
الْمَاءِ بَشَرًا ۖ سورة الفرقان - آیت (۵۴)

اور وہی تو ہے جس نے پانی سے بشر کو
پیدا کیا۔

اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا جو
پیدا کرنے کا حق و تاجیر اسی میں تم کو لوٹا گیا اور
نیکان کھڑا کر کے جو نکال کھڑا کرنے کا حق ہے۔
ہم نے تمہیں زمین میں ہی سے پیدا کیا ہے
اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور ہم دوبارہ
اسی میں سے تمہیں نکالیں گے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي
اور ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے

پیدا کیا۔ پھر ہم نے اس کو نطفہ بنا کر ایک مضبوط
(اور محفوظ) قرار گاہ میں رکھا۔ پھر ہم نے نطفہ کو
لو تھرے کی شکل میں پیدا کیا۔ پھر لو تھرے کو بوٹی
بنایا۔ پھر بوٹی کو ہڈیاں بنایا اور ہڈیوں کو پشت
پہنایا۔ پھر اسے نئی صورت دیدی۔ تو مبارک ہے۔
وہ اللہ جو بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ پھر اس کے
بعد تم کو ضرور مرنا ہے۔ پھر تم کو قیامت کے دن
اٹھایا جائے گا۔

سُلَّالَةً مِّنْ طِينٍ ۖ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ
نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۚ ثُمَّ خَلَقْنَا
النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ
مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا
فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ
خَلْقًا آخَرَ ۖ فَتَبَيَّنَ لَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ
الْخَالِقِينَ ۚ ثُمَّ إِلَيْكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ
لُؤْلُؤًا ۚ ثُمَّ إِلَيْكُمْ يَوْمَ الْعِلَمَةِ تَخْتَلَفُونَ

سورة المؤمنون - آیت (۱۶ تا ۱۲)

اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع
کیا پھر (نئی کچھ جوڑ) سے جو ایک تعمیر پانی ہے
اس کی نسل چلائی پھر اسے درخت کیا اور اس میں
اپنی روح پہنچی اور تم لوگوں کے لئے مکان بنائیں
اور دل بنائے۔

وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِن طِينٍ
ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ
مَّهِينٍ ۚ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ
وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَالْأَفْئِدَةَ ۚ سُبْحَانَ الْعِزَّةِ

کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اُسے یوں کیا
چھوڑ دیا گیا ہے۔ کیا وہ تطو و تبہ نہیں سمجھتا
گیا تھا پھر غولی کا لو تھرا ہوا پھر اس میں اسطے
جان ڈالی اور اس کو درست کیا۔ پھر نرا مادہ

أَيُّحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَن
يُتْرَكَ سُدًى ۚ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّنْ
مَّنًى يَّمْتَنُّ ۚ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ
فَسَوَّاهُ ۖ فَعَلَّ مِنْهُ التَّوَجِينَ

الدُّكْرُ وَالْأُنْثَىٰ ۚ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بَقَدْرًا
عَلَىٰ أَنْ يَحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ۚ سُوْرَةُ الْقِيَامَةِ (۸۱-۸۲)
دو تیس بنائیں گے ایسا خدا مردوں کو زندہ
ہیں کر سکتا؟
کہ تم (منازلِ ہستی کو) درجہ بدرجہ طے
کرو گے؟
سورۃ الشَّقَاقِ - آیۃ (۱۹)

متذکرہ بالا قرآنی آیات اور اسی قسم کی دیگر آیتوں نے انسان کے قانون ارتقا
اور اس کے انجام کے متعلق چند فطریوں کو ابھارا ہے لیکن ان آیات میں جو چیز خاص
طور پر جاذبِ توجہ ہوئی ہے وہ ان کا حیاتیاتی پہلو ہے۔ اس موضوع سے مسلم مفکرین
کی دلچسپی کا جائزہ لیتے ہوئے سر محمد اقبال، مشہور صوفی شاعر جلال الدین رومی کا
اختیار کردہ رجحان بطور سند پیش کرتے ہیں۔

”یہ ایک امر قطری تھا اور روحِ قرآنی کے پوری طرح موافق سمجھا کر ہمارے
نے لافانیت کے مسئلہ کو جس طرح چند حکماءِ اسلام سمجھتے ہیں ایک ایسا مسئلہ نہیں
سمجھا جو خالص مابعد طبعیاتی بحثوں سے طے ہو سکے بلکہ اُسے ایک حیاتیاتی ارتقا
کا مسئلہ قرار دیا لیکن اس فطری ارتقا نے جدید دنیا کیلئے امید اور جوشِ زندگی
بجائے مایوسی اور تشویش پیدا کی ہے۔ اس کی وجہ عہدِ جدید کے اس غیر دائمی و متحرک
میں ملتی ہے کہ انسان کا موجودہ سانچہ خواہ وہ ذہنی ہو یا عضویاتی، حیاتیاتی ارتقا
کا حربہِ آخر ہے۔ اور یہ کہ موت بحیثیت ایک حیاتیاتی واقعہ کے کوئی تعمیری خمر نہیں
رکھتی آج کی دنیا کو پھر ایک رومی کی ضرورت ہے جو امید کا احساس پیدا کرے اور
زندگی کیلئے جوش اور دلولہ کی آگ لگا دے۔ اُن کے بے نظیر اشارے یہ ہیں:-

آمدہ اول با تسلیم جاد	وز جادی در نباتی اوفاد
سہا لہا اندر نباتی عمر کرد	وز جادی یاد نادر و از نبرد
وز نباتی چوں بھجوانی فتاد	نامدش مال نباتی، مہج یاد
جز میں میلی کہ داد و سوی آن	خاصہ در وقعت بہار و شیران
ہمچو میل کو دکان با مادران	سرمیل خود ندر اندر لبان
بار از جہان سوی انسانیش	می کشید آن خالق کہ دانیش
ہمچیں اقلیم تا اقلیم رفت	نامد اکنوں حاصل و دانا و رفت
عقلہائے اولینش یاد نیست	عمر ازین عقلش تحول کر نیست

د دفتر چہارم احوال و منازل خلقت آدمی از ابتدا

رومی کا پیش کردہ تصور ارتقاء جسے سر محمد اقبال نے جوہر رومی کے شاگرد ہرنیکے مدنی ہیں سائنٹفک زبان میں ڈھالا ہے۔ ہر ماہ لے لے کتنی ہی دلکشی کا موجب ہو، ہمیں اس امر کو نظر انداز نہیں کرنا چاہئے کہ قرآن کا اصلی امتضاء یہ نہیں ہے کہ ایسا کوئی ارتقائی نقشہ پیش کرے جس کی توثیق جدید سائنس کی تحقیقات سے ہو جائے۔ قرآنی احشاء ضرور جدید سائنٹفک حیاتیاتی شرح کے حامل ہیں لیکن رومی کے پیش کردہ نظریہ کی توثیق نہیں کہتے کہ انسان کو اپنے موجودہ مقام حیات تک پہنچنے سے قبل اُسے علی الترتیب ایک معدنی مادہ، پھر ایک نباتی اور پھر ایک حیوانی منزل سے گزرنا پڑتا اور اسی سلسلہ میں وہ اپنی موجودہ ہئیت بدل کر ایک فرشتہ کی ہئیت اختیار کر لیتا وغیرہ۔ یہ بھی طور پر مولانا دم این سکویہ (المتوفی ۱۳۲۳ھ) سے متاثر ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی کتاب ”فوز الکبیر“ میں قرآنی اطلاعات سے اسی طرح متاثر ہو کر امتضاء انسانی کے متعلق ایک

ایسا نظریہ پیش کیا ہے جو موجودہ سائنس کا نقطہ نظر کا نقشِ اول معلوم ہوتا ہے۔ قرآن یقیناً یہ نظریہ قائم کرتا ہے کہ انسان کی تخلیق ایک ارتقائی عمل سے ہوئی ہے اور یہ عمل اس حالت میں بھی جاری رہیگا جسے موت کہتے ہیں۔ لیکن اس میں اسی واضح ارتقائی مندرجہ متعین ہو چکا جس طرح رومی کی پیش کی ہوئی ہے۔

قرآن انسانی تخلیق کے ارتقائی عمل کو دو وسیع ادوار میں تقسیم کرتا ہے پہلا وہ دور ہے جبکہ انسان بتدریج تشکیل پاتا ہے اور شعور حاصل کرنے کے قابل بن جاتا ہے یا قرآنی الفاظ میں ”اس میں اللہ کی روح پھونکی جاتی ہے۔ یہ پہلا دور ہے جس کا حوالہ قرآن اس آیت میں دیتا ہے۔“

وَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ أَطْوَارًا ۝
سورۃ نوح - آیت (۱۴)
”یہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کئی منزلوں سے بنایا ہے“

دوسرا دور انسان کے شکمِ مادر سے باہر آنے کے بعد شروع ہو کر اس سرحد کو عبور کرتے ہوئے جسے موت کہتے ہیں اپنا راستہ طے کرتا جاتا ہے۔ یہی وہ دور ہے جس کی طرف قرآن نے اسی آیت میں اشارہ کیا ہے :-

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ۝
”تمہیں یقیناً حالت بہ حالت آگے بجاایا جائیگا۔“

اس سلسلے میں ایک حیاتیاتی نوعیت دی جا سکتی ہے لیکن جس ارتقائی حالت کا قرآن خصوصیت کے ساتھ ذکر کرتا ہے وہ خاص کر اخلاقی حیثیت رکھتی ہے اور جبکہ پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس کا مقصد اس امر پر زور دیتا ہے کہ جس طرح درجہ ادنیٰ سے درجہ اعلیٰ تک انسانی تسمیر کی ترقی واضح رہی ہے۔ اسی طرح اس کی آئندہ ترقی جاری رہے گی اور

اس دور میں اس کی حرکت ایک شعوری حرکت ہوگی۔ (نہ کہ صرف ایک بے حس حیات یافتہ تبدیلی)۔

ابتدائی دور میں جبکہ انسان حالت تشکیل میں رہتا ہے اس کے لئے کسی ذمہ داری کا سوال پیدا نہیں ہوتا کیونکہ اس کو اپنی تشکیلی حرکت ارتقا کا شعور نہیں رہتا لیکن پھر دور میں جوں ہی شعور کام کرنے لگتا ہے ذمہ داری کا سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ اس دور کے دور کی پہلی منزل موت کی صورت میں ختم ہوتے ہوئے بعد کی تمام منزلوں کے لئے بنیاد کی بنیادی منزل کا کام دیتی ہے۔ یہ پہلی منزل ارادے اور آزادی عمل کی منزل ہے یا قوانین حیات کیساتھ ارادی تعاون کی، جس کو فطرت انسانی میں رکھی ہوئی میزان کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو کچھ بھی پیش آتا ہے اسی کا سلسلہ ہے۔ مَا خَلَقْنَاكُمْ إِلَّا بَعَثْنَا فِيكُمْ مِنْكُمْ رُوحًا وَاحِدَةً تَنْهَىٰ عَنْ تَهَوُّلِهِمْ فِي شَوَاهِدِهِمْ أَعْيُنُهُمْ أَفِئَّةٌ وَمَا يَسْمَعُونَ إِلَّا نَجْوَا بَيْنِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اس منزل میں بھی آگے کی طرف کوچ کیلئے شرط یہی ہے کہ ہر تازہ اقدام کیلئے اس کی مناسبت سے شعوری کوشش ضروری ہے۔ یہ اس اقتصادِ دروہی میں داخل و شامل ہے جو دورانِ حیات بعد الموت میں روح انسان بحالیاتِ الہی کیلئے محسوس کیونگی۔

رَبَّنَا آتِنَا لَنَا نُورًا وَاعْظُمْنَا لَكَ نَافَاةً
لَكَ نَافَاةً سُوْرَةُ التَّوْبَةِ - آیہ (۸) کردے۔

یہ حوصلہ مند روح کی ایک سر جبین دعا ہوگی۔ روشنی کی ہر تازہ قسط زندگی کی ہر اس نئی حالت کا نام ہے جو ہر تازہ موت سے رونما ہوگی۔ وہ موت جو زندگی سے ہمیشہ

ہم آغوشِ ارہ کہ ہر نئی حالت کو وجود میں لاتی ہے۔

فَإِنْ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ ۖ

سورة الواقعة - آية (٤٠)

فَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ
لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا

پاک ہے وہ ذات جس نے موت اور زندگی
کو ساتھ ساتھ پیدا کیا ہے تاکہ یہ امتحان کرے

سورة الملك - آية (٢)

تم میں سے عمل میں کون سب سے بہتر ہے۔

اس ارتقائی سلسلہ حیات میں یہاں سے دہاں تک داخلی روحانی پہلو ہی بار بار

نمایاں ہوتی ہے۔

یہ وہ اخلاقیاتی نقطہ نظر ہے جس پر قرآن انسانی ہدایت کے لئے زور دینا چاہتا ہے نہ کہ حیاتیاتی پہلو پر۔ سر محمد اقبال کے پیش کردہ اشارے حیاتیاتی رجحان کے ظاہر ہونے کے باوجود مولانا روم نے اس اخلاقیاتی و داخلی روحانی نقطہ نظر کو نظر انداز نہیں کیا ہے۔ اس کا ثبوت حسب ذیل اشاریں اُسی حیاتیاتی عمل کی ایک دوسری تشریح سے ہوتا ہے۔

وز نما مردم بجیوان بر زدم
پس چه ترسم کی زمر دن کم شدم
تا بر آرم از ملائک پر و سر
کل شیء هالك الا وجهه
آبخ اندر و هم ناید آن شوم

از جادای مردم و نامی شدم
مردم از حیوانی و آدم شدم
جمله دیگر بمیسم از بشر
و ز ملک هم بایدم جستن ز جو
بار دیگر از ملک قربان شوم

پس عدم گردد عدم چوں از غنوں گویم کہ اِنَّا اِیْہِ کَا جَعُوْنَ
یہاں رومی کے تصور کے مطابق ہی سہی حیاتیاتی عمل کو بھی ایک شعوری کوشش
یا ایک فطرت اعلیٰ کی تلاش میں فطرتِ ادنیٰ کی قربانی پر منحصر رکھا گیا ہے۔

فطرتِ اعلیٰ کی تلاش میں کس طرح ہماری موجودہ زندگی میں فطرتِ ادنیٰ کو نظر انداز
یا قربان کیا جائے یا ہماری اسی زندگی میں آئندہ کی زندگی کیلئے آسانی کے ساتھ حرکت
کرنے کے مواقع حاصل کئے جائیں ایک ایسا مسئلہ ہے جو غور و فکر کیلئے اس وقت
بہارے درپیش ہوتا ہے۔ اس کا جواب قرآن نے پہلے ہی دیدیا ہے کہ: ”اُمْنُوْا
وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ“ لیکن حیاتِ مابعد کے تصور کے پیشِ نظر عملِ صالح کی نوعیت
کیا قرار پائے گی؟

یاد ہو گا کہ قرآن نے انسان کو ”زمین پر اُمّد کا نائب قرار دیا ہے“ واضح ہو گا
کہ یہ اصطلاح اس کی مابعد کی زندگی کے متعلق نہ استعمال کی گئی ہے نہ دہرائی گئی ہے۔
اسکی وجہ صاف ہے۔ توحیدِ الہی پر اور وقتاً فوقتاً اس کے رسولوں کے ذریعہ بھیجے گئے
پیام کی صداقت پر ایمان انسانی اتحاد یا اس کے لئے ایک پر امن نظامِ زندگی
کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ منصبِ خلافت کا مفہوم اسی وقت پیدا ہوتا ہے
جبکہ اس کا تعلق اسی مقصدِ خاص سے ہو۔ یہ منصب موت کے ساتھ ختم ہو جاتا
ہے کیونکہ اس کے بعد کی زندگی کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ اس کے عمل کیلئے وہاں
کوئی سماجی، معاشی یا سیاسی پس منظر نہیں رہتا۔ وہاں خداوند تعالیٰ کا انکشاف کے
ذریعہ یا پردے کے پیچھے سے یا کسی رسول کے ذریعہ انسان سے مخاطب ہونے کی ضرورت

باقی نہیں رہتی جیسا کہ سورۃ الشوریٰ آیتہ (۵۱) میں ہے۔ اس کے برعکس انسان حقیقت کے زبردست آجاتا ہے اور اس روشنی کی رہبری میں جو اس کی اپنی زندگی کے صلہ میں حاصل ہوگی اپنا راستہ آپ نکالتا ہے۔ دہاں نہ تو دولت کام آئے گی اور نہ قوت، نہ دہاں جہوریوں یا پارلیمانیوں یا انتخابات یا تحفظ عالم کی تجویزوں کا ذکر ہوگا۔ اس دنیا کے ان زبردست مقتدر و ذی شان لوگوں کو جنہوں نے غیر صالح زندگی بسر کی ہوگی۔ ایسے ان غلاموں کیلئے راہ ترقی سے ہٹ جانا چاہیے جنہوں نے نیک زندگی بسر کی ہوگی۔ قرآن فرماتا ہے: وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمٰی فَهُوَ فِي الْآٰخِرَةِ أَعْمٰی وَأَصْلًا سَبِيْلًا ۝ سورۃ بنی اسرائیل۔ آیتہ (۷۲) اور جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہیگا اور راستہ سے بہت بھٹکا ہوا یہی وہ راستہ ہے جس کیلئے انسان پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن کی یہ خواہش ہے کہ انسان اسی دنیا میں اس راستے پر قدم رکھے تاکہ دوسری دنیا میں خوبی اور آزادی کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھ سکے قرآن کا بیان ہے:-

وَمَا هَذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ اَلَا كَهٰٓؤُلَآءِ لَعِبٌ وَّلَعِبٌ ۚ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَخَيْرٌ لِّمَنْ لِّلْحَيٰوةِ اَلْاٰخِرَةِ سُوْرَةُ الْعَنٰكُوتِ آیتہ (۱۳)

اس دنیا کی زندگی جذبات کا ایک کھیل ہے اور حقیقی زندگی تو دوسری دنیا کی ہے۔

اس حقیقی زندگی کو اسی دنیا میں شروع کرنا ہوگا۔

”حقیقی زندگی“ کی خصوصیت یہ ہوگی کہ تکمیل حیات کا راستہ چلنے والا نور اور

زیادہ نور کیلئے بے قرار رہیگا۔ اس کی ہمیشہ دعا قرآن کے مطابق یہ ہوگی :-
 ”اے پروردگار ہمارے لئے نور کامل کر دے“ وہ نور جو اُسے حقیقت کے حضور
 پہنچا دے یا قرآنی الفاظ میں ”وجہ اللہ“ ”یادہ روشنی جو زمین و آسمان کا نور
 ہے اے دکھا دے۔

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 مَثَلُ نُورِهِ كَمِثْلِكَوَاثَةٍ فِيهَا
 مِصْبَاحٌ مِّمَّصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ
 الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ
 دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ
 مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ
 وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا
 يُضِيءُ وَكَوْلَهُ مَنَسَّةٌ تَارُطُ
 نُورًا عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ
 لِنُورِهِ مَن تَشَاءُ وَيَضْرِبُ
 اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
 اس نور کی خواہش اسی دنیا میں شروع ہو جانی چاہئے۔ یہ اُن لوگوں کیلئے
 ممکن ہوگا جو ہر موقع پر ”حضور قلب“ یا ”قرب الہی“ کا احساس رکھیں گے۔ ایک

عالم کیف و سرور میں رسولِ خدا نے یہ دعا فرمائی تھی :-

اللهم اجعل فی قلبی نوراً و فی بصری نوراً و
فی سمعی نوراً و عن یمینی نوراً و عن شمالی
نوراً و من امائی نوراً و من خلفی نوراً
و اجعل لی نوراً و فی عصبی نوراً و فی لحمی
نوراً و فی دحمی نوراً و فی مشعری نوراً
و فی بشری نوراً و فی لسانی نوراً و
اجعل فی نفسی نوراً و اعظم لی نوراً
و اجعلنی نوراً و اجعل من فوق نوراً و
من تحتی نوراً اللهم اعطنی نوراً۔

اے اللہ! بھروسے میرے دل میں نور اور بھروسے میری آنکھوں میں نور
اور بھروسے میرے کانوں میں نور اور ڈال دے میرے سینے میں جانب نور اور
جانب نور اور ڈال دے میرے آگے نور اور پیچھے نور اور دے مجھ کو نور اور
میرے اعصاب میں نور بھروسے اور میرے گوشت میں نور بھروسے اور میرے
خون میں نور بھروسے اور سارے میرے بالوں میں نور اور میرے پوست
میں نور اور میری زبان میں نور دے اور میرے نفس میں نور بھروسے اور
میرے لئے نور میں اضافہ کر اور مجھے خود نور بنادے اور مجھے نور سے گھیر دے
اے اللہ! مجھے عطا کر نور ہی نور۔ ۱۸

امنوا وعملوا الصالحات کا حکم اس شخص کیلئے جو اپنے ہر تاثیر اور عمل میں احساس الہی رکھتا ہے ایک خاص مفہوم رکھتا ہے۔ خدا کے اس احساس سے ان لوگوں میں جو کسی کام کو یہ سمجھ کر کرتے ہیں کہ اے کرنا ہے، یا ان پر فرض ہے، یا اس سے اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے، یا ذیوق پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور ان لوگوں میں جو کسی نیک عمل کو یہ سمجھ کر نہیں کرتے کہ اس کا صلہ طیب کا بلکہ اس کے کرتے ہیں کہ نیک کام فی نفسہ نیک ہے۔ اس سے خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور اس خیال سے انہیں سکون قلب حاصل ہوتا ہے نمایاں فرق وہ جانتا ہے۔ یہی وہ احساس ہے جو اُس جیسی لڑکے کو جس کا تعارف ہمارے ابتدائی باب میں ہو چکا ہے، نمایاں طور پر حاصل تھا اور اسی احساس کا پسیدہ اگرنا ہر اس انسان کے لئے ضروری ہے جو اپنی زندگی کی دوسری منزل میں حالت بہ حالت آگے بڑھنے کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتا ہے۔ اس نوح کے مرد اور عورتوں کو جنت سے کوئی دوائی دیکھی نہیں ہوتی۔ بنواد کے شیخ اعظم حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح وہ یہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنت میں داخل ہونے کے بعد اُسے سچے چھوڑ دیں اور زیادہ تجلی اور زیادہ تکمیل کے لئے اپنے قدم آگے بڑھاتے جائیں۔ ۱۹۔

لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اپنے اس خالی ماحول ہمیں اس قسم کی حیات مابعد جو ”حقیقی زندگی“ ہے بسر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن قرآن کے مطابق کوئی زندگی زندگی ہی نہیں جو اس وصیت کی نہ ہو اور یہ اس وقت

ہم ممکن نہیں جب تک کوئی فرد کسی نہ کسی مقدار میں اس احساس الہی کو فروغ نہ دے جس کا ذکر ہم نے کیا ہے۔ یہ وہ احساس ہے جو ایک تناسب کے ساتھ اسی قدر ترقی کرتا ہے جس قدر کہ وہ احساس خودی کو اپنے قابو میں رکھتا ہے یا اسے اس احساس الہی کے تابع کر دیتا ہے۔

عام بنی نوع انسان کیلئے قرآن نے عمل کا معیار یہ قرار نہیں دیا ہے کہ وہ اپنے احساس خودی کو کاملاً خارج کر دیں۔ یہ اقتضائے دلوں صرف اسی قسم کے ذہنوں کا ہے جو اپنی مسرت کیلئے خدا میں ”جذبِ کامل“ چاہتے ہیں یا صوفیانہ اصطلاح میں ”فنائی اللہ“ ہونا چاہتے ہیں۔ اس قسم کے باطنی تقاضے کے حق سے کسی کو روکا نہیں جاسکتا۔ لیکن خدا میں جذب ہونے کا تجربہ جو صوفیانہ ہوتا ہے انسانی معاشرہ کے لئے اسی حد تک مفید ہے جس حد تک وہ ایک ایسے تصور میں ڈھل جائے جس کی قدر و قیمت جس طرح پچھلے باب میں بتلائی گئی ہے انسان کیلئے سماجی یا روحانی افادیت کی ہو۔ قرآن انسان کو جس چیز کے حاصل کرنے کی خواہش یا تلقین کرتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے احساس خودی کو کاملاً فراموش کر جائے، بلکہ اس کو اپنے داخلی احساسِ رب کے ساتھ مربوط کرے یا دونوں میں ایک توازن برقرار رکھے۔ اس کا نام تقویٰ یا متوازی زندگی ہے۔ یہ صفت اس ذہن کی ہے جو قرآن تشکیل دینا چاہتا ہے، وہ ذہن جو زندگی کو خدا کا ایک عطیہ اور ایک مقدس امانت سمجھتا ہے جس کے ذریعہ وہ ہر آن ”وجہ اللہ“ کے حضور میں مدد سکے۔ اور جو اس سے ظہور میں آنے والی تجلیوں سے ہدایت پا کر خود سراپا نور ہو جائے تاکہ اندھیرے میں جدوجہد کر نیوالوں کیلئے ایک شعلہ ہدایت بن سکے۔

بایں مقسم امۃ وسطاً

گذشتہ صفحات میں اس ذہن پر ایک طائرانہ نظر ڈالنے کی سعی کی گئی تھی جس کی تعمیر کرنا قرآن مجید کا منشاء ہے۔ ایسا ذہن جو دنیا کو اپنے صالحین و متقین و مصلحین و مفصلین اور اپنے صادقین و صدیقین اور اس سلسلہ کی دیگر ہستیاں یا کرتا ہے جن کا ذکر پہلے آچکا ہے۔ اور جو اس احساس ذات باری کے شعور کامل کے ساتھ زندگی بسر کرتے اور اس پر عمل کرتے ہیں، جو ان میں ترقی پا چکا ہے۔ اس قسم کے ڈھلے ہوئے ذہن رکھنے والے افراد کی جماعت یعنی اصحاب رسول اللہ اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کو قرآن نے امۃ وسطاً کا لقب عطا کیا ہے یعنی وہ جماعت جو ”وسط زمین“ کا مقام رکھتی ہے، ایک متوازی زندگی بسر کی ہو اور جو دوسروں کیلئے ایک مثال بنتی ہو جس طرح کہ رسول اللہ ان کے لئے مثال تھے۔ یہ اصطلاح اس کردار کی نوعیت کی شرح کرتی ہے جو اجتماع سطح پر ذہن انسان کو حاصل کرتی ہے۔

یہ وہ امۃ وسطاً تھی جسے رسول خدا نے ایک مملکت کی صورت عطا فرمائی جو اسلام کی اولین مملکت تھی اور یہ ایسی تنظیم تھی جو آگے چل کر ایک عالمی

تنظیم کا مرکز یا نقطہ آغاز بن سکتی تھی۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی امت کو ایک مملکت کے سانچے میں ڈھالا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ضرورتاً اتنا وقت مل سکا کہ اس کی بنیاد رکھ سکیں اور عمارت تیار کرنے کا کام آلے والوں کیلئے چھوڑ دیں۔ آپ کا اساسی اور فوری نثار تو یہ تھا کہ فرد کی شخصیت کو ابھارے اور اس میں ایسی صلاحیتیں پیدا کریں کہ وہ اپنے آپ سے امن و سلامتی کے ساتھ رہ سکے اور اسی طرح خارجی دنیا کے ساتھ بھی۔ آپ نے یہ کام اس یقین کا بل کے ساتھ فرمایا کہ صحیح نمونے کے مرد و عورت جب پیدا ہونگے تو ان کی منظم و متحد زندگی کے قابل ایک سیاسی تنظیم لازماً صحیح خطوط پر ابھر آ رہی جائے گی۔

مملکت کی تخلیق اور ابتدائی تشوؤ کا کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کسی طرح آسان نہیں ہے کہ ہم اس مملکت کو تاریخ میں پیدا شدہ اقسام حکومت میں سے کسی ایک نام سے موسوم کر سکیں۔ وہ یقیناً ایک مذہبی پیشواؤں کی مملکت نہیں تھی، کیونکہ یہاں مذہبی پیشواؤں کی کوئی ایسی جماعت وجود میں نہیں لائی گئی جو خدا کی براہ راست ہدایت کے ساتھ سیاسی اقتدار استعمال کرتی ہو۔ ایسی جماعت جو خصوصاً بنی اسرائیل میں ایک زمانہ تک برسر کار رہی۔ قرآن کسی قسم کی سیاسی پادریّت کو رد رکھ رہی نہیں سکتا۔ پیغمبر کی چھوٹی ہوئی اس فوجی مملکت نے خلفائے راشدین کے اولین عہد حکومت میں چند ایسے خصائص پیدا کر لئے جو میدانی عمل میں مکمل سیاسی اور معاشی جمہوریت کی عکاسی کرتے تھے لیکن اُس نے اپنے جمہوری طرز حکومت کے نظریاتی طریق فکر میں سچا جمہوریت کے اُس بنیادی

اصول کو قبول نہیں کیا کہ ملکیت کا اقتدار اعلیٰ عوام میں مرکوز ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے کہ سارا اقتدار خدا اور صرف خدا کو ہی حاصل ہے۔ اسی وجہ سے اسلام کی نئی ملکیت کو پادشاہیت سے بھی موسوم نہیں کیا جاسکتا تھا چہ جائے کہ اُسے آمریت کہا جائے کیونکہ نہ تو رسول اللہ نے نہ خلفائے راشدین نے اپنے لئے وہ لقب پسند کیا جو خداوند تعالیٰ کیلئے مخصوص تھا اور نہ کوئی امرانہ حق طلب فرمایا رسول اللہ کو صرف یہ کرنا تھا کہ وقتاً فوقتاً جو وحی رشد ہدایت کی ملتی رہی اُسکے مطابق عمل کریں یا اپنے اصحاب کے مشورے سے جو راہ نکل آئے اختیار کریں خلفائے راشدین نے بھی یہی روش اختیار کی۔ اگرچہ کسے کسے حالات سے عہدہ برآ ہونے کیلئے جن کے متعلق کوئی خاص قرآنی ہدایت تھی اور نہ رسول اللہ کا عمل۔ انہوں نے قرآن کی دوسری تدبیر یعنی ”مشاورت باہمی“ کے اصول کو آزادی کے ساتھ اختیار کیا۔ اس طریقہ کو ”اجتہاد“ کہتے ہیں۔ جن اصحاب سے انہوں نے مشورہ کیا وہ ممتاز تجربہ کار لوگ تھے۔ انہیں اجماع میں عوام کا اعتماد حاصل تھا اور یہ ”شوری“ کہلاتے تھے۔

سوال یہ ہے کہ ایسی ملکیت کو جس کا مقصد جمہوری طریقوں پر ماننا کا اقتدار جس کا اساسی مجر خود قرآن نافذ کرتا ہے اور جو ایمائے بانی سمجھا جاتا ہے قائم کرنا تھا کس نام سے موسوم کیا جائے؟ اس کا جواب اُس مقصد میں لیگا جو اسکی قوانین الہی کی تہ میں کار فرما ہے۔ وہ یہی تھا کہ وہ امت یا مسلم جماعت کی اجتماعی زندگی کیلئے ایک واضح ثقافتی پس منظر پیش کرے یا

اُس میں ایک روحانی زندگی پیدا کرے۔ اسی پس منظر کی روشنی میں مملکت کے جملہ امور کو طے کرنا ضروری تھا۔ وہ بھی کسی غریبی پیشواؤں کے محکمہ کے ذریعے نہیں بلکہ مشاورت باہمی کے ذریعہ۔ اس طرح اس نئی مملکت کا چہرہ یقیناً جمہوری تھا لیکن اپنے نقطہ نظر اور ذمہ داری میں ان پچھلے نمونوں سے مختلف تھا جو یونانی اور رومی تھے اور جو صرف خاص گروہوں کے مفاد کی خاطر تشکیل پائے تھے مثلاً یونان کی جمہوریت میں جو ”آواز جمہور“ کہلاتی تھی اس کا بدل یہاں ”اجماع“ یا کثرت آرا تھا۔ ان دونوں میں جو فرق ہے وہ اس منہ دار کے احساس میں پایا جاتا ہے جس کے ذریعہ عوام کی آواز پر عمل ہوتا تھا اور مملکت کے کاروبار چلائے جاتے تھے۔ اس جمہوری مملکت کے عوام کی ذمہ داری جو کسی امر انتظامی میں اپنی منظوری دیتے تھے بے شک اہل یونان کی طرح انہیں پر منحصر تھی؛ لیکن یہ ضروری تھا کہ اس میں اُس بزرگ و بترت قوت یعنی خدا کے تعالیٰ کے سامنے جو مالک حقیقی ہے کامل جواب دہی اور ذمہ داری کا احساس اور ہدایت بھی شامل ہو۔ یہی احساس ہر ایک کیلئے واجب تھا خواہ وہ خود خلیفہ ہو، یا مجلس شوریٰ ہو یا کوئی عہدہ دار جو خلیفہ کی طرف سے مقرر کیا جاتا۔

اس طرح عرب کا نیا جمہوریہ خدا سے ڈرنے والے افراد کا جمہوریہ تھا اور اس کا انتظام قرآن کے نظریہ عدل و احسان کے مطابق صالحین کی وہ جماعت کرتی تھی جو مشہور، ممتاز اور راست باز انسانوں پر مشتمل ہوتی تھی اور جو ہر شہری کو ایک صالح زندگی بسر کرنے کا موقع فراہم کرتی تھی بعض اس

بناد پر کہ اس جمہوری زندگی کا پس منظر مذہب اور اسکی تعلیمات سے متعلق کیا جاسکتا ہے اسے ایک مذہبی ملکیت یا مذہبی پیشواؤں کی حکومت قرار دینا قرین انصاف نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ کوئی مملکت خواہ وہ کتنی ہی "سیکولر" یا معاطاتی ہو اپنے عمل میں کسی نہ کسی روحانی یا اخلاقی پس منظر کے بغیر قائم رہ ہی نہیں سکتی۔ واضح طور پر اتنا فرق ملحوظ رکھنا ہوگا کہ پس منظر ایک چیز ہے اور اس کے اصولوں کو رو بہ عمل لانا دوسری چیز ہے۔ یہ دوسری چیز یقیناً معاطاتی حیثیت رکھتی ہے لیکن اہل الذکر کا مقصد یہ ہے کہ وہ معاطاتی میں ایک ثقافتی اور اخلاقی جوہر پیدا کرے۔ یہ فرق زندگی کے اس قرآنی نقطہ نظر میں مضمون ہے جو اس کے عمل کو حقوق اللہ اور حقوق الناس یا حقوق اللہ میں تقسیم کرتا ہے۔ حقوق اللہ مثلاً عقائد، عبادت، تلب و جسم کی صفائی، اولاد، فرد کی شخصی ذمہ داریاں ہیں جن کی جو ابدی بالراست اللہ ہی سے متعلق ہے۔ اٹا اس کے کہ عام طور پر اس کا لحاظ نہ رکھنے سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہو اسکی بجائے حقوق الناس، یا سماجی ملحوظات مملکت کے دائرہ عمل میں آتے ہیں۔ یہ زیادہ تر معاطاتی امور انسان اور انسان کے درمیان تعلقات سے سروکار رکھتے ہیں اور یہ لازماً معاطاتی طریقہ انتظام سے سرانجام پلتے ہیں۔ خلفائے راشدین نے یہ دیکھ کر کہ امت کو ابھی عبوری دور سے گزرنا ہے حقوق اللہ کی پابندی پر ایک قسم کی سرپرستانہ نظر رکھی اور جس وقت ضرورت ہوئی نئے حالات مطابقت پیدا کرنے کیلئے اپنے رفتار کے مشورے سے ان کی تشریح کی۔ لیکن

اس طریقہ عمل سے ان کا عہد امت کے روحانی سرمدار کا نہیں بن گیا، حقوق اللہ اور حقوق الناس کی پابندی پر خلیفہ بھی ایسے ہی متکلف تھے جس طرح جماعت کے دوسرے افراد۔ ایک کے عمل کا اثر اور عکس دوسرے کے عمل میں نظر آ سکتا تھا۔ ملاحظہ ہو کہ نئی مملکت کی خلافت قبول فرماتے ہوئے حضرت ابو بکرؓ

نے اپنے عہدہ کو کس نظر سے دیکھا۔ اپنے اپنے پہلے ہی خطبہ میں فرمایا۔

”میرے ساتھیو! میں خدا کو گواہ رکھتا ہوں، مجھے اس عہدے کی کوئی

خواہش نہ تھی۔ نہ میں نے اس کو حاصل کرنے کی خواہش کی، نہ میں نے

چھپ کر نہ ظاہری طور پر اس کے لئے کوئی دماغی۔ میں نے یہ عہدہ صرف

اس لئے قبول کیا ہے کہ کہیں فتنہ و فساد نہ اٹھائے در نہ قیادت و

رہبری میں کوئی مسرت نہیں ہے۔ اس کے برعکس جو بوجھ میرے ہاتھوں

پر ڈالا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں اُسے برداشت کرنے کی مجھ میں ذاتی طاقت

نہیں ہے۔ میں سوائے امانت الہیہ کے اس منصب کو پورا نہیں کر سکتا۔

گو میں آپ پر کسی طرح فوجیت نہیں رکھتا مگر آپ نے مجھے اپنا نائب بنایا

ہے۔ اگر میں جرح رہوں تو میرے ساتھ تعاون کرنا۔ اگر غلطی کروں تو

اسکی صحت کرنا۔ جب تک میں خدا اور رسول کے احکام کی اتباع کروں

میرا ساتھ دینا اور اگر مخوف ہو جاؤں تو مجھ سے منہ پھیر لینا۔“

اپنے قلب میں ہر آن قائم رہنے والے احساس خداوندی کے فیضان

کے ساتھ خلیفہ اول نے جس کوشش کا یہاں وعدہ فرمایا ہے وہ اپنی نئی مملکت کو

صحیح جمہوری غالب میں ڈھالنے کا عمدہ تھا۔ لیکن خلافت پر فائز ہونے کے تیسرے ہی سال آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے اس منصب خلافت کو حضرت عمرؓ نے سنبھالا اور توانائی کے ساتھ جاری رکھا۔ لیکن اس تجربہ کی تکمیل کے لئے آپ کی عمر نے بھی دفا نہ کی۔ خلافت کے دسویں سال ہی میں ایک ایرانی بدیسی نے آپ کو قتل کر دیا۔ آپ کے بعد حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ خلیفہ ہوئے۔ لیکن یہ بھی غالباً اس زمانے کی رقابتوں کی زد میں آ کر یکے بعد دیگرے شہید ہوئے۔ یہی چار خلفاء ہیں جنہیں ”راشدین“ یعنی صحیح ہدایت یافتہ سے خطاب کیا جاتا ہے۔ ان کی خلافت کا زمانہ تیس سال سے زیادہ پر محتمی نہیں ہے۔ یہی وہ عہد ہے جسے ہم اسلامی سیاست میں جمہوری تجربہ کا حمد کہہ سکتے ہیں۔ اس میں جو روئے کار فرما تھی وہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں عروج کو پہنچی اور حضرت علیؓ کی شہادت میں گم ہو گئی۔

اسلامی مملکت کو خلفائے راشدین عوام کی مملکت سمجھتے تھے اور جن میں کُل یہ عوام ہی کی فلاح و بہبود کیلئے چلائی گئی تھی۔ کسی شخص کو ذاتی طور پر کوئی خاص مراعات حاصل نہ تھیں، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ خلیفہ کو برابر کے لوگوں پر اولیت حاصل تھی۔ سادات کی مثال یہ ہے کہ جب مدینہ میں غذا اور لباس کی ریشنگ ہوتی تو خلیفہ کو بھی ایک عام شہری کی طرح صرف اس کا مقدر حصہ ملا۔ امور مملکت سے متعلق کسی مسئلہ میں بھی ہر مرد اور عورت کو استفسار کا پورا پورا حق حاصل تھا۔ کوئی شخص ایسا نہ تھا جو قانون سے بالاتر ہو۔

حضرت عمرؓ کو خود اپنے معمور کردہ قاضی کے سامنے ایک معاملہ میں جواب دہی کیلئے پیش ہونا پڑا۔ اسی طرح حضرت علیؓ نے ایک یہودی کے مقابلہ میں استغاثہ پیش کیا اور فیصلہ یہودی کے حق میں ہوا۔ قرآن نے زندگی کے جو معاشی اصول بنائے تھے اور جس میں زور دیا گیا تھا کہ غریبوں کی امداد کیلئے مہتول افراد کی آمدنی کا کچھ حصہ مختص کیا جائے۔ ان پر ملکیت میں بڑی دیانت کے ساتھ عمل کیا جاتا تھا۔ ملکیت کا خزانہ عوام کا خزانہ تصور کیا جاتا تھا اور اگر ختم سال پر کچھ رقم خزانہ میں بچ رہتی تو وہ بطور وظیفہ ضروریات کے مطابق عوام ہی میں تقسیم ہوتی تھی اور اس طرح عوام کی رقم عوام ہی کو لوٹا دی جاتی تھی۔ وہ قرآنی احکام جو عورتوں کی حیثیت کو آزاد معاشی عناصر قرار دیتے ہیں اور جن کی رو سے وہ اپنے مال کو اپنی مرضی سے خرچ کرنے کا حق رکھتی ہیں۔ وہ نہایت احترام و احتیاط کے ساتھ ردبہ عمل لائے جاتے تھے۔

جان و مال کا تحفظ اور آزادی ضمیر کی ضمانت ان غیر مسلموں کی دی جاتی تھی جنہیں ”ذمی“ یعنی ”خدا اور رسول کی حفاظت میں رہنے والے“ کہا جاتا تھا پیغمبر خدا نے اعلان فرمایا تھا کہ ”خبردار قیامت کے دن میں خود اس شخص کے خلاف دعویٰ نہ ہوں گا جو کسی ”ذمی“ کو ستاتا ہے یا اُس پر ایسی ذمہ داری رکھتا ہے جو اس کے بس کی نہ ہو یا اس شے سے محروم کرتا ہے جو اسکی ملک ہو۔“ آپ کو ان کی فلاح و بہبود کا واقعی اتنا خیال تھا کہ وصال سے کچھ پہلے آپ کو ذمی کا خیال آگیا۔ آپ نے فرمایا ”وہ شخص جو کسی ذمی کو قتل کرے جنت کی

شمعہ برابر ہوا بھی کھانے کا مستحق نہ ہوگا۔ ان کی حفاظت کرو۔ وہ میرے ذمی ہیں۔ حضرت عمرؓ جب سلوار کھا کر زخمی ہوئے تو ایسی ہی ساعت میں انہیں بھی ذمی یاد آئے تو آپؐ نے فرمایا ”اس شخص کو جو میرے بعد خلیفہ ہوگا میں اپنی یہ آرزو اور وصیت سونپتا ہوں۔ ذمی خدا اور رسول کی حفظ و امان میں ہیں۔ اُن معاہدوں کا احترام کرو جو اُن سے کئے گئے کہیں اور جب ضرورت ہو ان کے مفاد کے لئے لڑو اور ان پر ایسا بار اور ذمہ داری نہ ڈالو جسے وہ برداشت نہ کر سکیں۔“

سرتھمس آرنلڈ اپنی کتاب ”تبلیغ اسلام“ میں بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمرؓ کے زمانہ میں بیت المقدس فتح ہوا تو حسب ذیل شرائط مرتب ہوئے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - میں عمرؓ کا ایک بندہ! میرا دشمن۔

بیت المقدس کے عوام کیلئے حسب ذیل معاہدات منظور کرتا ہوں۔
 ”میں انہیں ضمانت دیتا ہوں ان کے جان و مال کی حفاظت کی انکے بچوں، عبادت گاہوں، ان کے صلیبوں کی اور ہر اس چیز کی جن سے انکی جان کی حفاظت ہو۔ ان کی زمین کی اور سب کو اُن کے مذہب کی۔ ان کی عبادت گاہوں کو نہ کمزور کیا جائیگا، نہ برباد کیا جائیگا، اور نہ کوئی نقصان پہنچایا جائے گا نہ ان کے اوقاف کو، نہ ان کی شان اور مرتبہ کو۔ نہ ان کی ملکیت کی کسی شے کو، اور نہ بیت المقدس کے باشندوں پر اپنی مذہبی پابندیوں کی وجہ سے کوئی تشدد روا ہوگا۔“

نہ ان میں سے کسی کو اذیت پہنچائی جائے گی۔ ۵
پھر آرتلہ یہ لکھتے ہیں :-

”بطریق کی معیت میں حضرت عمرؓ نے مقامات مقدسہ کی زیارت کی
اور کہا جاتا ہے کہ جب عیسائیوں کی سب سے مشہور گرجا میں پہنچے تو نماز
کا وقت آچکا تھا۔ بطریق نے حضرت عمرؓ سے نماز ادا فرمانے کیلئے کہا
لیکن آپ نے کچھ غور کے بعد یہ کہہ کر انکار فرمایا کہ اگر آپ ایسا
کریں گے تو آپ کے تابعین آگے چل کر اسے اپنی عبادت گاہ قرار دیں گے۔ ۶
عمل کے دوسرے دائروں کی طرح حالت جنگ میں بھی خلفائے راشدینؓ
کبھی انسان دوست رجحانات کو جن کا حکم قرآن نے دیا تھا نظر سے دھریں کیا۔
آرتلہ کہتے ہیں کہ ”فائیکین کے ایسے ضبط نفس اور انسانیت کی وجہ سے جو
انہوں نے اپنی فتوحات میں دکھائی۔ ان کے اس لشکر کی بڑی تعظیم کی گئی ہوگی
اور اسے خوش آمدید کہا گیا ہوگا۔ جو انصاف اور اعتدال کے ان اصولوں پر
عمل پیرا تھا جن کو حضرت ابوبکرؓ خلیفہ اول نے شام کی جہم کے وقت مقرر فرمایا تھا۔
”انصاف پر قائم رہو، اپنے عہد و بیان کو نہ توڑو، کسی جہانی عقو
د کا ٹوہنجوں کو قتل نہ کرو اور نہ عورتوں اور بوڑھوں کو بکھرو
کے درخت کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ اور نہ انہیں جلاؤ اور نہ شردار و زور
کو کاٹو۔ مریضوں، بھگلوں اور آدنوں کو غذا حاصل کرنے کے سوا
ذبح نہ کرو۔ شام تمہیں ایسے بھی لوگ ملیں جو خائف ہوں میں

گرتے نشین ہو گئے ہوں، انہیں امن کے ساتھ ان کے حال پر چھوڑ دو۔
 راشدین کی اس جمہوریت کو جو تاریخ افسانی کے تاریک دور میں ایک
 مہمانی مملکت کی صفات کا منظر تھی، اگر مسلسل آزاد زندگی ملتی تو یقیناً یہ
 خدا کے تصور کے مطابق ایک عالمی وفاق کی صورت اختیار کرتی جس کا ہر رکن
 دوسرے کیلئے ”گناہان“ ہوتا لیکن یہ ہونا نہ تھا! اسلام کا حزمینہ یسے کہ یہ
 نوزائیدہ نازک پودا پھلنے پھولنے ہی نہ پایا۔ وصال نبوی کے کچھ عرصہ بعد ہی
 اس کے پیروں ہی کے ہاتھوں اسکا استیصال ہو گیا اور اسلام کے نام پر مختلف
 قسم کی مطلق العنانی میں بدل گیا۔ لیکن مدت خواہ کتنی ہی کم ہو جب تک کہ جمہوریت
 قائم رہی کم از کم اپنی روشن ساعتوں میں اس نے امتہ و سفا کی طرح باشعور
 طریقے پر کام کیا۔

دور جدید کے علماء و مہر نبوی کو ”حکومت الہیہ“ قرار دیتے ہوئے اس کا
 اطلاق عہد راشدین پر بھی کرتے ہیں، اگرچہ راشدین کے دمانے کے حالات ۹
 نہ تھے جو عہد نبوی کے تھے۔ یہ ہمارا ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں۔ چونکہ
 راشدین اصحاب رسول تھے اور شخصی طور پر یا بلا واسطہ جس طرح ان کو
 علم تھا وہ سنت نبوی کی روشنی میں ان احکام کی تعمیل کرتے تھے جو قرآن نے
 دیئے تھے اس لئے اسلام کے اساسی قانون تک انکی رسائی اُسی انداز کی تھی لیکن
 ہمارے علماء اس اصطلاح کو اس نظام پر بھی منطبق کرتے ہیں جو دوسری
 ادویہ صدی ہجری کے فقہاء نے اپنے زمانے کی مروجہ روایات و تشریحات

احکام قرآنی کی روشنی میں مرتب کیا تھا۔ اس نوع کے نظام یا قانون کو ”فقہ“ کہتے ہیں اور یہ مختلف مذاہب میں منقسم ہے جن میں سے ہر ایک حد عمل تک اسلام کا قطعی اور حتمی قانون بنا ہوا ہے۔ اس قانون کا ایک عجیب پہلو یہ ہے کہ یہ کئی صورتوں میں نتیجہ ہے ”اجتہاد“ کا جو اس کے واضعین نے اختیار کیا لیکن اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ جو لوگ بعد کو آئیں وہ اپنے لئے اس حق اجتہاد کو استعمال نہیں کر سکیں گے۔ حالانکہ قرآن کا اساسی حکم یہ ہے کہ اپنے معاملات میں ”مشاورت کرو“ اور یہ حکم کسی خاص زمانے سے مختص نہیں کیا گیا۔ زندگی کے اہم معاملات میں تو یہی انداز فکر رہا ہے۔ یہ فقہاء جسے شریعت بھی کہتے ہیں اور جسے قرون وسطیٰ کے فقہاء نے اپنے زمانے کے ماحول کو سامنے رکھ کر وضع کیا تھا۔ ہمارے علماء کے نزدیک ابدی قانون اسلام ہے اور وہ چلتے ہیں کہ ہر مسلم مملکت اس کا احیاء کرے اور من و عن عہد حاضر میں اُسے نافذ کرے۔ چونکہ خدا کسی مرئی صورت میں انسان کے آگے اس کے کاہنوں میں حصہ لینے نہیں آتا۔ اس لئے علماء اس احیائی صورت میں حکومت الہی سے یہ مراد لینا چاہتے ہیں کہ انتظام مملکت میں ان کی آواز فیصلہ کن قرار دی جائے کیونکہ یہ اپنے آپ کو شریعت یا قانون الہی کے مشکوک قرار دیتے ہیں۔ اس قسم کی حکومت تو صرف ایک گروہ خاص کی حکومت ہوگی جس طرح دور اسرائیل میں علماء بنی اسرائیل کی تھی اور جو قرآنی روح اور منشاء کے صریحاً منافی ہے۔ اس خیال سے کہ ایک طرف مذہبی پیشواؤں کو

بھی ناخوش نہ رکھا جائے اور دوسری طرف دوسرے جدید کے جمہوری تصور سے بھی انحراف نہ کیا جائے، عالم اسلام کے بعض حصوں میں ایک درمیانی راستہ یہ نکالا جا رہا ہے کہ راشدین کی جمہوری طرز حکومت کا احیاء کیا جائے لیکن کیا یہ اس وقت تک ممکن ہے جب تک کہ عہد راشدین کی فضا کا بھی احیاء نہ ہو جس کو غائب ہو کر زمانہ گزرا اور جس کی فضا ہی میں راشدی طرز حکومت پھیل پھول سکے گی؟ اگر یہ ممکن بھی ہو تو کیا یہ آجکل کی فضا کے سانچوں میں ٹھیک بیٹھ سکیگی؟ اس کے معنی یہ ہونگے کہ زندگی کو تیرہ سو سال پیچھے واپس دیا جائے اور ہم دنیا سے منقطع ہو کر رہ جائیں جو ظاہر ہے کہ قطعاً ناممکن ہے۔ اس کے قطع نظریہ بھی یاد رہے کہ راشدین اور ان کے مشیر وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول خدا کے ساتھ زندگی بسر کی تھی اور سنت یا اس روح عمل سے واقف تھے جس کے ذریعہ حضور اپنی امت کے امور زندگی کا انصرام فرماتے اور جن کو آپ نے امت و سلاطین کی صفات سے متصف فرمایا تھا لیکن اب اتنے عرصہ کے بعد اس کا صحیح علم کس طرح حاصل ہو سکتا ہے یا اس کی واضح تصویر کس طرح نظر آ سکتی ہے جب تک کہ قرون وسطی کا وہ غلاف نہ اٹھایا جائے جو اس پر چڑھا ہوا ہے۔ دوسرے الفاظ میں کیا ہم اپنے ذہن سے وہ سب کچھ محو کر دیے آئیں جو غیر قرآنی ہے اور جو اسکی غائب جگہوں اسکی مذہبی فرقہ بندیوں۔ اس کی مطلق انانی اور جاگیریت اور دیگر داعیوں نمایاں کے ساتھ ہمارے ماضی سے ہمیں ورثہ میں ملا ہے اور اپنے لئے

رسول خدا کے اسلام کا کھوج لگائیں جس پر راشدین کی طرز حکومت بھی قائم تھی؛ اس کے لئے تو علم دین کے روایاتی مآخذوں اور ابتدائی مسامح اسلام پر ہمیں بڑی جرات آمیز تحقیقات اور تنقیحات کرنی پڑیگی۔

ایسی تحقیق ضروری ہے خواہ وہ کسی مقصد کیلئے استعمال کی جائے۔ راشدین کی طرز حکومت کا پتہ چلانے کے بعد اس کو ایسی شکل دینا ہوگا جو وہ آج فطری اقتدار کی صورت میں اختیار کرتی، اگر وہ ان حادثات سے دوچار نہ ہوئی ہوتی جن سے وہ مکمل زندگی اختیار کرنے سے پہلے دوچار ہوئی، ورنہ ہم ایک ایسی زندگی کی فکر نہ کر سکتے۔ جو عہد حاضر کے ڈھانچہ میں خوبی کے ساتھ بیٹھ نہ سکیگی۔ سارا لے ضروری ہوگا کہ اسلام کے اساسی رجحانات کی روشنی میں آج کی دنیا کے مسائل سے کامیابی کے ساتھ دوچار ہوں اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ اس لیے کو صاف نہ کیا جائے جو مائع علم و نظر ہے۔

لیکن یہ کام آسان نہیں ہے۔ یہ وہ کام ہے جسے ساری دنیا کے ایسے اہل علم حضرات کو ملکر اور سر جوڑ کر کرنا ہوگا جن میں یہ ہمت ہو کہ قرآنی مادیات اور حدیث اور فقہ کے ادب کی از سر نو تحقیق کریں اور اس سنت عرب یا خاص عادات و رسوم عرب سے جو فقہ میں کسی نہ کسی طرح داخل ہو گئی ہیں اُس سنت رسول کو جدا کریں جو سنت اللہ کی روشنی یا اس کی اتباع میں خود رسول اللہ نے واقعتاً عمل فرمایا تھا۔ ان خالص احادیث کو ان موجد احادیث سے پاک کریں جو ابتدائی دو صدی ہجری میں حریف سیاسی جماعتوں

اور زامی فرقوں نے اپنی سبکداری اور دعوؤں کی حمایت میں گھڑ دیا تھا اور بہ آسانی انہیں رسول کریم سے منسوب کر دیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ موقتی احکام کو دوا می اور عالمگیر احکام سے جدا کرنا ہو گا۔ یہی وہ صورت ہے جس سے ہم رسول خدا کے قائم کردہ اسٹڈسٹا کی تنظیم و عمل کے حقیقی خدو خال معلوم کر سکتے ہیں۔

کام ہمیں ختم نہیں ہو گا۔ اصلی تصویر کو پہلی حالت میں لے آئے اور عہد نبوی کے حقیقی اسلام کو دوبارہ دریافت کرنے کی ساعت ہی وہ صحیح ساعت ہوگی جبکہ جدید دنیا کی پیچیدہ ضروریات کے مطابق ہم اسلامی فکر و خیال کی تنظیم نو کر سکیں گے۔ کیونکہ جب تک پہلے یہ تصویر اصلی حالت پر نہ آجائے تنظیم نو کی یہ کوشش ایسی ہی ایک بیوند کاری ہوگی جیسی کہ زمانہ بید میں ہوئی یا حال میں اجتہاد کی ہر ایک کوشش رہی ہے اس راہ میں جو چیز حائل ہے وہ ڈنگ ہے جو ادب حدیث کے سونے پر تامل چڑھا ہوا ہے اور جس کا بیشتر حصہ اصل میں یہودی، ایرانی، منطوری یا فولاطونی رہا ہے جو ارادتنا پیغمبر سے منسوب کیا گیا۔ اور جس سے ایسے عقائد و اعمال رد نما ہوئے جو اصل روح قرآنی کے منافی تھے۔ جب تک کہ اصلی کنڈن نکال نہ لیا جائیگا اور جب تک کہ قابل ترین افراد جنہیں کم از کم آزاد اسلامی مالک کی حکومتوں کا اعتماد حاصل ہو۔ اپنی متفقہ کوششوں سے ادب حدیث کا مستند مواد اور اسی قسم کی مستند تفسیر قرآنی مرتب نہ کر لیں۔

اس وقت تک اسلامی مذہبی تعلیمات کی تشکیل نو اور ملت کے لئے ایک عام اساسی مقصد کی تاسیس کی کوئی کوشش خاطر خواہ نتائج پیدا نہ کر سکے گی۔ اسلام کو قرون وسطیٰ کے شکنجے سے آزاد کرانے کی منزل طے ہونے تک اور اس کے بعد کسی واحد ثقافتی بنیاد پر ساری علم جماعت کی تعلیم ہونے تک ہر ملک کے مسلمانوں سے اگر ان میں آج کے دغدغوں کو سہ لینے اور زندگی دہنے کی تمنا ہے تو کم سے کم توقع جو کی جاسکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر فکر و عمل میں احساس حق یا احساس انسانیت کو فروغ دیا جائے اور اس اساس پر آج کی دنیا کے جملہ ترقی پسند رجحانات کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ اگر انسانی واقعی روح قرآنی سے فیض و ہدایت مقصود ہے تو انہیں ان رجحانات کو اپنی گرفت میں لا کر انہیں وہ قرآنی چاشنی دینی ہوگی جس کی فی الوقت کمی ہے۔ کیونکہ یہی وہ کمی ہے جس نے ان رجحانات کو جو بصورت دیگر ترقی پذیر ہیں۔ تباہی کے آلات بنا دیا ہے اور ہماری ہی زندگی کے دولہوں میں دو حریف درہم لگا جنگیں پیش کی ہیں۔ اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ چاشنی وقت پر نہ دی گئی تو مستقبل قریب میں انسانیت کے جسم کو ایک اور مہلک گھاؤ لگے گا۔ آخر یہ رجحانات ان کا سر جیون چشمہ کچھ ہی ہو یا دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف اقوام انہیں کتنے ہی مختلف مقاصد کے لئے استعمال کرتے ہوں۔ حقیقی روح قرآن سے ہم آہنگ ہی ہیں اور اپنی تاریخی ترقی کی بعض منزلوں میں واقعتاً اسکی تعلیمات سے ماخوذ معلوم ہوتے ہیں

یہ مسلمانوں کے لئے غور و فکر کا وقت ہے۔ دنیا بنی نوع انسان کیلئے جمہوری
 نظام تعمیر کرنے کی طرف گامزن ہے۔ یہ وہ غایت ہے جس کو قرآن کی غیر نہایت
 عزیز رکھتا ہے۔ دنیا نے باوجود ان تمام موانعات کے جو سد راہ ہیں کہ ارض کی
 نعمتوں کو اجتماعی رنگ دینا شروع کر دیا ہے۔ یہ قرآن عظیم کا دوسرا اصل مقصد ہے
 سائنس کی دنیا فطرت کی تمام پوشیدہ قوتوں کو کامل شغف کے ساتھ کھول رہی ہے اور
 انہیں انسان کی خدمت پر لگا رہی ہے۔ اسی کی پکار قرآن کے ہر گوشہ سے
 بلند ہو کر فضا کے عالم میں گونج رہی ہے۔ اس لئے اسلامی ممالک کو جدید دنیا کے
 نمایاں رجحانات سے ہم دوش ہوتے ہیں کوئی دشواری محسوس نہ ہونی چاہئے اگر
 وہ اپنے روحانی اساس سے کٹ کر یا قرآن مجید کے نشان وادہ عالمی مقصد سے بے نیا
 ہو کر اپنے ذاتی اغراض کی تکمیل کے پیچھے پڑیں تو ان کا بھی دہری حشر ہوگا جو ساری دنیا
 کا ہونے والا ہے۔ اس کے برعکس وہ اپنے اندر اجتماعی طور پر احساس حق پیدا کریں
 جس کو قرآن زندگی کا سرچشمہ قرار دیتا ہے اور اس پر انتہائی زور دیتا ہے اور اسی حق
 انفرادی طور پر بھی اسی احساس حق کو اپنے اندر قوی کریں یا بالفاظ دیگر اگر وہ
 حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائی پر اپنی کامل توجہ صرف کریں تو اب بھی انہیں
 امتہ وسطا کا بلند مقام حاصل ہو سکتا ہے اور وہ آج کی دنیا کی افراط و تفریط کے
 درمیان میزانِ عدل قائم کر سکتے ہیں!

باب ششم

پس چہ باید کرد

سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کے سامنے امکانات کیا ہیں؟ اس کی کیا صورت ہے کہ وہ زمانہ حاضرہ کے رجحانات کو اچھی طرح سمجھ کر ان کے ساتھ مطابقت پیدا کر لیں؟ دنیا میں مسلمان کوئی مختصر سی جماعت نہیں یہ مختلف جغرافیائی قومیتوں اور ثقافتی طبقوں پر مشتمل، قریب پینتیس چالیس کروڑ نفوس ہوں گے۔ جس سر زمین پر یہ بستے ہیں وہ بحر اوقیانوس سے بحر الکاہل تک ایک وسیع و عریض بیٹی کی طرح پھیلی ہوئی ہے جس کی لمبائی میں افریقہ اور ایشیا کے دونوں براعظم آگئے ہیں۔ اسی میں سے کچھ شاخیں شمال اور جنوب کی طرف نکل گئی ہیں۔ یہ خطی سیاسی اور اقتصادی لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتا ہے اور اس وقت انگریزوں اور روسی سیاست کی حریفانہ کشاکش کے درمیان بطور مدد قائل واقع مسلمانوں کی جغرافیائی پوزیشن ہے۔ اور ہر دو اطراف کے متعادل اثرات کی زد میں بھی ہے۔ اس کا

کچھ حصہ، بالخصوص وسط ایشیائی علاقہ پہلے ہی سے روسی اقتدار کے ماتحت اچکا ہے لیکن دوسرے اسلامی ممالک (سوائے ترکی کے) ابھی تک غیر جانبدار ہیں۔ ایک طرف ان کی جغرافیائی پوزیشن کی اہمیت کا یہ عالم ہے لیکن دوسری طرف ان کی اقتصادی پستی کی یہ حالت ہے کہ ان میں سے کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں جو صرف الحال کہا جاسکے۔ ان ممالک کے عوام افلاس اور جہالت کی تاریکیوں میں غرق کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر کہیں تجدید یا مغزیت کی جھلک نظر آتی ہے تو اول تو وہ صرف خاص خاص طبقوں تک محدود ہے اور پھر (بدقسمتی سے) انہیں بھی اس تہذیب کا نمائشی پہلو ہی پسند آیا۔ ان مایوس کن حالات میں اگر امید کی کوئی کرن دکھائی دیتی ہے تو یہ کہ اب دنیا بے اسلام کے رگ و پلے میں ایک سیاسی بیداری کی ہر دوڑ لگئی ہے جس سے چند نئے انداز کے لیڈروں کی نمود ہوئی ہے۔ یہ لیڈر متنوع ذہنی اور قلبی صلاحیتوں کو لئے ہوئے سامنے آئے ہیں۔ ان کے سر پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان ممالک کے سیاسی شعور کے لئے صحیح راستے متعین کریں۔

ان ممالک کیلئے سب سے پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے قدرتی وسائل پیداوار کو ترقی دیں اور عوام کے اخلاق سنوارنے اور جہالت اور تنگ فطری کو دور کرنے کے لئے مسلسل جدوجہد کریں۔ اگر انہوں نے ایسا کر لیا تو یہ ممالک امن عالم کے حصول اور قیام کیلئے ایک موثر قوت

بن جائیں گے اور اس طرح ان توقعات کو پورا کر لیں گے جو مجلس اقوام متحدہ نے (جس کے ان میں سے بیشتر ممالک رکن ہیں) ان سے وابستہ کر رکھی ہیں لیکن اس مقصد کا حصول دوسرے ممالک سے فنی اور مالی امداد کے بغیر ناممکن ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس قسم کی مدد اس طرح حاصل ہو سکے گی کہ مدد دینے والے ممالک اس امداد کی ڈور سے اپنے سانس مفاہد کا چنگ نہ باندھ دیں۔ دوسرے یہ کہ اس امن کی نوعیت کیا ہوگی جس کی مجلس کیلئے مسلم اقوام کو مجلس کے دوسرے ارکان سے تعاون کرنا ہوگا۔

مجلس اقوام متحدہ کا وجود اس منشور کی رُو سے ظہور میں آیا تھا جسے اقوام متحدہ کی کانفرنس اور بین الاقوامی ادارہ نے ۱۹۴۵ء میں سانفرانسسکو کے مقام پر منظور کیا تھا۔ اس منشور کی رُو سے ان اقوام نے جنہوں نے اس مجلس کی رُکنیت قبول کی ہے۔ یہ عہد و پیمان کیا ہے کہ وہ انسانی حقوق اور آزادی کے بنیادی اصولوں کے تحفظ اور نفاذ کے لئے بلا تفریق نسل، زبان اور مذہب، پوری پوری جدوجہد کریں گے۔ ۱۹۴۸ء میں مجلس کی جنرل اسمبلی نے تیس شقوں پر مشتمل ”انسانی عالمگیر حقوق انسانیت“ | حقوق کا عالمگیر اعلامیہ“ منظور کیا۔ تاکہ وہ تمام اقوام و ملل کی حسن کارکردگی کے ناپنے کا پیسہ نہ

بن سکے۔ یعنی اگر یہ دیکھنا ہو کہ کسی قوم نے مفاد عامہ کے لئے کچھ کیا ہے تو اس کے پرکھنے کا معیار یہ ہوگا کہ اس نے اپنے ہاں عالمگیر حقوق انسانیت کو کس حد تک نافذ کیا ہے۔ جنرل اسمبلی کے اس اعلامیہ میں انسانیت کے بنیادی حقوق — شہری، سیاسی، اقتصادی، عمرانی، مذہبی اور ثقافتی حقوق بالتفصیل درج ہیں۔ وہ افراد اور اقوام کو اس کی دعوت دیتی ہے کہ وہ تعلیم و تدریس کے ذریعہ ان حقوق اور انسانی آزادی کی ذمہ داری کا احساس عام کریں اور قومی اور بین الاقوامی دونوں قسم کی اصلاحی تدابیر سے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کی اہمیت کو محسوس کرنے لگ جائیں اور ان پر موثر طریق سے عمل پیرا ہوں۔ مختصر الفاظ میں یوں سمجھئے کہ اس اعلامیہ کے متعلق کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ”ان تمام حقوق کا مجموعہ ہے جو آج تک دنیا کی اقوام ممالک یا تہذیبوں نے انسان کو دے دیے تھے۔“ اس اعلامیہ کا دوسرا مقصد ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ فرد میں ان صلاحیتوں کی نمود کر دے جن کی رو سے وہ اپنی طبعی اخلاقی، علمی، ذہنی اور ملی زندگی میں صحیح آزادی کی زندگی بسر کر سکے۔ اور دوسرے یہ کہ ان افراد میں ایسی قابلیت پیدا کی جائے کہ وہ امن عالم کے قیام میں پورا پورا حصہ لے سکیں۔

مسلمان اور بنیادی حقوق کا اعلامیہ | جہاں تک قرآن کے مطالعہ کرنے والے کا تعلق ہے۔ مذکورہ منشور کی تہذیب یا مقاصد کا کوئی لفظ یا بنیادی حقوق کے اعلامیہ کی کوئی شے بھی ایسی

نہیں جو اُس کیلئے غیر مانوس ہو۔ ایک ایسے مذہبی عقیدہ کے تحت جو انسان کے مقام کو خدا سے نیچے اور ساری کائنات سے اوپر قرار دیتا ہے اور نسل رنگ اور قبائلی امتیازات کو مٹا کر تمام نوع انسانی کو خدا کا کنبہ بن کر رہنے کی دعوت دیتا ہے۔ یعنی ایسا کنبہ جس کا ہر فرد دوسرے افراد کیلئے راعی (چرواہا) کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور ان کی فلاح و بہبود کا ذمہ دار قرار پاتا ہے۔ انسانی حقوق کا یہ عالمگیر اعلامیہ قرآن کے بنیادی پردہ گرام کا لازمی نتیجہ یا اسی کی بڑھی ہوئی شاخ کے مترادف ہے۔ بایں ہمہ۔ یہ حقیقت ہے کہ اقوام متحدہ کی طرف سے ان حقوق کا اعلان نوع انسان کو اس کے موجودہ مقام سے ایک قدم بھی آگے نہیں لے جاسکتا۔ اسی باب میں قرآنی نقطہ نظر سے چند اہم سوالات سامنے آتے ہیں۔

سب سے پہلے یہ کہ وہ کونسا جذبہ ہے جو اقوام متحدہ کے منشور یا حقوق انسانی کے اعلامیہ کا محرک ہے۔ بالفاظ دیگر، کیا اس ایکسٹیم کو تمام نوع انسانی کی فلاح و بہبود کے تصور کے ماتحت مرتب کیا گیا ہے یا اُس سے کسی خاص ملک یا قوم کے مفاد کا تحفظ مقصود ہے؟

دوسرے یہ کہ عالمگیر حقوق کی فہرست کو دیکھتے ہوئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت دنیا کے تہذیب کا کوئی ملک بھی ایسا ہے جسے اس کا دعویٰ ہے کہ وہ ان حقوق پر اس طرح عمل پیرا ہے کہ اس کے ہاں کا معاشرہ دوسروں کے لئے مثال بن سکے؟ یہ ظاہر ہے کہ ہر ملک کی

حکومت یا مجلس قانون ساز ہی ان حقوق کے نفاذ کیلئے قدم اٹھائیگی۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان ممالک کا سیاسی نظام ایسا ہے کہ اس کی رو سے زمام اقتدار انہی لوگوں کے ہاتھ میں رہے جن کی نگاہوں میں ان حقوق کا احترام ہو اور جن کے دلوں میں ان کی تنفیذ کی ترغیب ہے؟

اور آخری سوال یہ ہے کہ کیا ان دونوں دستاویزات کے پیش نظر ایک ایسا نظام عالم ہے جس میں تمام ذریعہ انسانی کے سامنے ایک مشترک مقصد ہو اور وہ مقصد تمام دنیا کے ممالک کیلئے قابل قبول بھی ہو۔ آج دنیا کی جو حالت ہے اس کی رو سے دنیا دو گروہوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک طرف روس اور دوسری طرف امریکی کیمپ۔ ایک عالمگیر نظام (خواہ اس کی بنیاد کیسی ہی کیوں نہ ہو) اسی وقت ممکن ہو گا جب ان دونوں کیمپوں میں متضاد تصورات (زندگی میں مغایرت کی صورت پیدا ہو سکے۔ یا کم از کم یہ دونوں کیمپ باہمی تعاون کیلئے کوئی بین بین راہ کمال سکیں۔ کیا موجودہ صورت حال میں اس قسم کی مغایرت کا امکان ہے؟

آئیے ذرا ان سوالات پر ٹھنڈے دل سے غور کریں۔

جذبہ محرکہ کیا ہے؟ | سب سے پہلے یہ دیکھنا ہو گا کہ عالمگیر حقوق انسانی کے اعلامیہ کا محرکہ کونسا جذبہ یا مقصد ہے؟ یہ حقیقت کسی سے چھپی ہوئی نہیں کہ یہ خیال امریکہ سے اُبھرا تھا۔ یہی وہ ملک تھا جو گذشتہ جنگ عظیم کے بعد سب سے زیادہ طاقتور ملک کی حیثیت

سے سامنے آیا۔ اتنا طاقتور کہ اس کی قوت بہت سی اقوام کی سیاسی پالیسی کو متاثر کرنے کا موجب بن سکتی ہے۔ مذکورہ بالا اعلامیہ درحقیقت ایک بڑے پردہ گرام کا جزو ہے۔ جس کا مقصد امن عالم کا قیام ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس امن عالم کی نوعیت کیا ہے؟ جس کے حصول کیلئے یہ سارا پردہ گرام بنایا جا رہا ہے؟ یہ سوال انسان کے دل کی گہرائیوں سے اُبھر کر اس لئے سامنے آتا ہے کہ دنیا کو اس سے پہلے اس قسم کے بلند آہنگ منصوبوں کا بڑا تلخ تجربہ ہو چکا ہے۔ یہ منصوبے اٹھائے تو گئے ان دعاؤں کے ساتھ کہ ان سے مقصود نوع انسانی کی فلاح و بہبود ہے۔ لیکن آخر الامر کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا میں استعاریت کے شکنجے اور مضبوط ہو گئے۔ لہذا موجودہ پردہ گرام کو دیکھ کر اس قسم کے سوالات کا پیدا ہونا ناگزیر ہے۔ ان سوالات کا جواب بھی امریکہ ہی کو دینا ہو گا۔ اس لئے کہ آج دنیا میں امن عالم کا کوئی فارمولا ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جب تک وہ امریکہ کی پالیسی کے موافق نہ ہو۔

اس بارہ میں حکومت امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ایک ذمہ دار رکن کا بیان پیش کیا جاتا ہے جو اس نے مذکورہ صدر اعلامیہ کی منظوری کے فوری بعد دیا تھا۔ مسٹر جارج میک گھی، ایسٹنٹ سکرٹری امور خارجہ نے انجمن جمہوریہ نوجوانان (Young Democratic Club) نے اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا :-

دو اگر ہم امریکہ کی خارجی پالیسی کے بنیادی مقاصد، یعنی اپنے ملکی
 تعلیم کے تحفظ اور اپنے معاشرہ کی بقا کا حصول چاہتے ہیں تو ہمارے
 لئے ضروری ہے کہ ہم آزاد اقوام کی امداد جاری رکھیں تاکہ وہ روس
 اقتدار کو آگے بڑھنے سے روکتی رہیں۔ ہماری ہر دقت یہ کشش
 ہونی چاہئے کہ روس اور امریکہ کی کشش محدود ترین حلقہ کے اندر
 رہے اور ان دونوں میں فوجی تصادم کی قوت نہ آنے پائے لیکن
 یہ مقصد ہمارا قلیل ترین مقصد ہے۔ اتنی سی بات پر نہ تو اقوام
 عالم ہمارے مفاد کے لئے ایک محاذ پر جمع ہوں گی اور نہ ہی اُن
 پیچیدہ مسائل کے حل کے لئے کوئی متحدہ کارروائی کریں گی جو آج
 آزاد دنیا کو درپیش ہیں۔ اس قسم کے مسائل، جیسے نئی نئی
 آزاد مملکتوں کا قیام تاکہ ان کے باشندے بہتر زندگی بسر کر سکیں
 یا بعض ملاقوں میں اس قسم کا روز افزوں احساس کہ وہ اپنی لائو
 معاملات میں اس پنج سے جھجھ نہیں لے رہے جو ان کے ذرائع یا
 اُن کی عظیم روحانی خصوصیتوں کے شایان شان ہو۔
 ہمیں ان قوی حرکات کے چیلنج کا سامنا کرنا ہو گا۔ اس کے لئے اس
 کے سوا چارہ نہیں کہ ہم آزاد اقوام کو پوری پوری امداد دیں
 تاکہ وہ اپنی تمدنی، اقتصادی اور سیاسی مرفہ الحالی کو آگے بڑھا
 سکیں۔ یہی ایک طریقہ ہے جس سے جمہوری اقوام خود اپنی تدبیر کی

۱۵۹

ترقی اور تحفظ ذات کے جذبہ کے ماتحت ہمارے ساتھ رضا کارانہ
تعاون کیلئے تیار ہو سکیں گی اور صرف یہی طریقہ ہے جس سے ہم
اجتماعی امن و سلامتی اور بین الاقوامی ربط و تعاون کو حاصل کر سکیں گے
جس پر ہماری مستقبل کی خود مختار قومی زندگی کا انحصار ہے۔

امریکی مفاد کا تحفظ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس بیان میں کس طرح سالانہ
امریکہ کی قومی حفاظت اور اس کی معاشرتی زندگی کی

صیانت پر دیا گیا ہے؟ اس کے علاوہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے۔ یعنی دنیا میں
نئی نئی آزاد مملکتوں کی نمود، دوسری اقوام کی مالی امداد تاکہ وہ اپنی تمدنی
اقتصادی اور سیاسی مزہ الحالی کو برٹھا سکیں۔ وغیرہ وغیرہ۔۔۔ یہ سب
ذرائع ہیں مذکورہ بالا ہر دو مقاصد کے حصول کے لئے؛ اس بیان میں جو
دوسری چیز نمایاں طور پر سامنے آتی ہے یہ ہے کہ امریکہ اس بات کو قطعاً
روا نہیں رکھے گا جن اقوام کی وہ امداد کرے وہ غیر جانبدار رہیں۔ وہ ان
سے توقع رکھے گا کہ وہ روس کی استعماریت کے خلاف رضا کارانہ طور پر
آزاد امریکی محاذ میں شامل رہیں۔

یہ حقیقت کہ دوسری اقوام کو مدد دینے کے معاملہ میں امریکہ کی پالیسی
آج بھی مذکورہ بالا محرکات و مقصدات ہی کی بنیادوں پر استوار ہے اس
بیان سے بھی واضح ہے جو امریکہ کے وزیر خارجہ سٹرن لین ایچسن نے
۱۳ مارچ ۱۹۴۷ء کو دیا تھا جبکہ ایوانِ نمائندگان میں پریزیڈنٹ ٹرومن کا

۹۰۰ ملین ڈالر والا امداد باہمی کا پروگرام زیر بحث تھا۔ مسٹر ایچی سن نے ہندوستان کے حوامی انتخابات کے نتائج کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا۔

ہمارے وہ نمائندے جو ان انتخابات کے موقع پر خود ہندوستان میں موجود تھے بیک زبان کہتے ہیں کہ اگر ہندو حکومت نے آئندہ پانچ سال میں نمایاں اقتصادی ترقی کا ثبوت دیا تو امکان یہ ہے کہ آئندہ انتخابات میں جمہوری عناصر کو یا تو دایں بازو کے اہلپنڈی کا سامنا کرنا پڑے گا اور یا کمیونسٹوں کا۔ میں پورے اعتماد اور بھروسے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہندو گورنمنٹ اپنے ملک کی اقتصادی ترقی کو نمایاں طور پر اہل ملک کے سامنے آئی تو وہ کمیونسٹوں کے خلاف جنگ جیت لے گی۔

تحفظ خویش، انسان کا جلی تقاضہ ہے اس لئے امریکہ کی یہ خواہش کہ وہ اپنی قومی صیانت کا تحفظ کرے۔ بین الاقوامی مفاد کو ناگوار نہیں گزرتا چاہئے۔ میں تو یہاں تک بھی کہوں گا کہ اگر امریکہ اپنے اس جذبہ تحفظ خویش کے ساتھ ساتھ دوسری اقوام کی مرندہ الحالی کا خیال رکھتا ہے، بالخصوص پسائدہ اقوام کا تو یہ سمجھنا چاہئے کہ امریکہ نے تحفظ خویش کے جذبہ میں انسانیت کے تقاضوں کو بھی ملحوظ رکھا۔ لیکن اس کا کیا علاج کہ امریکہ کے ارباب حل و عقد کی طرف سے اس قسم کے بیانات جن کے اقتباسات اپروئے جاتے ہیں، انسان کو یہ محسوس کرنے پر مجبور

کر دیتے ہیں کہ دیگر اقوام عالم کی امداد کے یہ تمام اقدامات درحقیقت روکے کے خلاف ایک متحدہ محاذ کے قیام کی کوششیں ہیں۔ لہذا اس مقام پر سوچنا یہ ہوگا کہ کیا ان اقوام کے لئے جو امریکہ کی مختلف امدادی اسکیموں سے فائدہ حاصل کرتی ہیں۔ یا اس کے حصول کے لئے آرزو مند ہیں۔ اس سے بہتر اور کوئی کام نہیں رہے گا کہ وہ روسی اقتدار کی توسیع کے خلاف ہندو آزما رہیں اور اس مقصد کیلئے امریکہ کے مدد و معاون بنیں کہ وہ دنیا کو دو مسلح محاذوں میں تقسیم کر رکھے؛ ایک محاذ وہ جس کا مقصد امریکہ کی قومی حیانت اور میاں زندگی کا تحفظ ہو اور دوسرا محاذ وہ جو روسی اقتدار کے زیر اثر رہے۔ امید کہ امریکہ کافی الحقیقت یہ مقصود ہو۔

اسلام اور کمیونزم | اس مسئلہ کا ایک اور پہلو بھی ہے جو زیادہ فور طلب ہے مختلف ممالک میں اپنے اپنے طور پر کمیونزم کی مخالفت مختلف وجوہات سے ہو سکتی ہے۔ خواہ یہ مخالفت امریکہ کے تعاون کے ساتھ ہو یا اس کے بغیر، لیکن کیا یہ ضرور ہے کہ اس باب میں جن ممالک کو امریکہ کا تعاون حاصل ہو ان کے لئے یہ ناگزیر ہو کہ وہ امریکہ کے سرمایہ دارانہ نظریہ حیات سے بھی ہم آہنگی اختیار کریں؟ مثلاً اسلامی ممالک کو یسے۔ ان پر ایک طرف سے کمیونزم کا دباؤ پڑ رہا ہے۔ اور دوسری طرف سے سرمایہ داری کا۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی نظام بھی اپنی موجودہ شکل میں قابل قبول نہ ہو۔ انکی نگاہوں

میں یہ دونوں نظریہ ہائے حیات باطل ہوں۔ لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ ان میں سے ایک باطل کا استیصال اسی صورت میں ممکن ہو کہ یہ مالک دوسرے باطل سے کامل طور پر ہم آہنگ ہو جائیں؟ حال ہی میں اُس کانفرنس کی کارروائی شائع ہوئی ہے جو اپریل ۱۹۵۷ء میں واشنگٹن کے ادارہ مشرق وسطیٰ (Middle East Institute) کے زیر اہتمام منعقد ہوئی تھی۔ اس کانفرنس میں ”زمانہ حاضر میں اسلام“ کے عنوان پر متعدد خطبات و مقالات پیش کیے گئے۔ یہ مقالات ایک مجموعہ کی شکل میں شائع ہو چکے ہیں۔ جس کی ”تہد“ کے حسب ذیل ٹکڑے سے میں خاص طور پر متاثر ہوا ہوں۔

باشیخان امریکہ کیلئے دنیا کے اسلام کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ یہ اس لئے کہ (علاوہ اس کے کہ اسلامی ممالک کی جغرافیائی پوزیشن کتنی اہم ہے) یہ خط جو اپنے اندر بے پناہ امکانی قوتیں رکھتا ہے ابھی تک اس کشمکش میں غیر جانبدار ہے جو مغربی جمہوریتوں اور روسی کیونزم اور اس کے زیر اثر ریاستوں کے درمیان جاری ہے۔ متعدد وجوہات کی بنا پر دنیا کے اسلام کا میلان جمہوریتوں کی طرف ہے لیکن اس کے باوجود کچھ زبردست اثرات ایسے بھی ہیں جو نہ صرف ان ممالک کی جمہوریتوں کے ساتھ کامل توافقی کی راہ میں حائل ہیں، بلکہ انہیں ذہنی مخالفت کے محاذ کی طرف جھکا رہے ہیں۔ اس مسئلہ کا مکمل حل یہی نہیں کہ ہم ان ممالک کی

اقتصادی پستی کو دور کر دیں۔ اس کا حل سوچنے میں ہمیں اس بنیادی تضاد کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہئے جو مغربی جمہوریوں اور دنیا کے اسلام کے نظریہ حیات میں ہے۔ مغرب اس باب میں اسی صورت میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو یقین دلا دے کہ جن اقدار کا وہ حامل ہے وہ ایک بہتر زندگی کی دلیل راہ ہیں۔

مغرب کے تقاضے | اس سے ظاہر ہے کہ اس ”تمہید“ کا مصنف اس سے بالکل مطمئن نہ ہو گا کہ مسلم اقوام اپنے اقتصادی معیار کو بلند کر کے اشتراکیت کی دعوت کو مسترد کر دیں۔ مغرب کا تقاضا یہ ہے کہ اسلامی ممالک اس کے ساتھ پوری پوری ہم آہنگی اختیار کر لیں۔ اپنی انفرادیت اور تشخص کو قائم رکھتے ہوئے نہیں بلکہ مغربی اقدار حیات کو بالکل قبول کرتے ہوئے۔ اس قسم کی تدابیر ترقی محرک آرزوئیں کتنی ہی نیک کیوں نہ ہوں، یہ مسلمانوں کی نفیات اور ان کی روایاتی خصوصیات کو یکسر نظر انداز کرتی ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ اگر اس سے کسی ملک کی غربت اور اخلاس کا علاج ہو جاتا ہو تو وہ یقیناً کیونرم کے خلاف محاذ قائم کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ اس حد تک تو مسلمان آسانی سے مغربی ممالک کا ساتھ دے سکتے ہیں لیکن اگر مغربی اقوام یہ سمجھتی ہوں کہ وہ مسلمانوں کو اپنی اقدار حیات سے ہم آہنگ کر لیں گی (یعنی ان اقدار پر)

سے جو اسلامی تصور زندگی سے متضاد ہوں) تو انہیں سمجھ لینا چاہئے کہ وہ بہت بڑے فریب میں مبتلا ہیں۔ یہ تو عسقی طور پر کہا جاسکتا ہے کہ جہاں تک جمہوریت اور ان عالمگیر اقدار حیات کا تعلق ہے جن کا انہیں ”انسانی حقوق کے عالمی اعلامیہ“ میں کیا گیا ہے، مسلمان (ان مقاصد کے حصول کے لئے) بڑی جانفشانی سے مصروف جہد و جہد ہو سکتے ہیں۔ اس لئے کہ جیسا پہلے کہا جا چکا ہے۔ یہ مقاصد اس دور میں خود اسلام کے بنیادی مقتضیات کے ضمن میں آجاتے ہیں۔ لیکن ان کے لئے یہ مشکل ہے کہ وہ مغرب کے ان اقدار حیات کو اپنائیں جو وہاں سے چل کر اس وقت تک مشرق میں پہنچ چکے ہیں۔ مشرق کا ان اقدار حیات سے تعارف، مغربی استعماریت اور ملوکیت کی گونا گوں شکلوں کی رو سے ہوا ہے۔ اور اس استعماریت و ملوکیت کا جھوٹا تجربہ شمالی افریقہ اور مشرق وسطیٰ کو ہوا ہے دنیا کے کسی دوسرے ملک کو ایسا تجربہ نہ ہوا ہوگا۔ پروفیسر جلی (Hitti) کے الفاظ ہیں:-

بدقسمتی سے گذشتہ دس بیس برس کے عرصے میں مغرب کا مشرق سے ہر رابطہ خوشگوار نہیں رہا۔ ہمارے مشرقیوں، معلوم اور مبلوں کے انسانیت ساز دعاوی اور فرنگی اور امریکی مردوں اور فوجیوں کے انسانیت سوز طرز عمل میں زمین اور آسمان کا تفاوت کسی کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں۔ قول و فعل کا یہ

کھلا ہوا تضاد؟ پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم نے ساری اہمیت اپنے قومی اور اقتصادی اقدار ہی کو دی ہے۔ ذرا سوچئے کہ ہماری نام نہاد ترقی یافتہ اقوام نے گذشتہ دو صیبت جگہوں میں جن کی تباریوں کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں ملتی، جو دطیرہ اختیار کیا۔ جس بے دردی سے انہوں نے بربادی اور سفاکی کی اُن تمام قوتوں کو بے لگام چھوڑ دیا جو ان کی سائنس اور مشینوں کی پیدا کر میں اور جن سے دُنیا کی عافیت ابھی تک خطرے میں ہے۔ پھر امریکہ برطانیہ اور فرانس اور دیگر اقوام عالم نے جو طرزِ عملِ نسلین کے مسئلہ میں اختیار کیا۔ ان تمام حرکات کے مجموعی اثر نے مشرقِ وسطیٰ کے اُن مسلمانوں کی آنکھیں کھول دی ہیں جو اقوامِ مغرب سے ذہنی و دابطاً عالم کرنا چاہتے تھے۔ مغرب کی ان ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے کہ مشرقِ وسطیٰ کے رہنے والے اُن سے اس طرح اظہارِ بیگانگی کر رہے ہیں۔ ان ہی کی وجہ سے اب ان لوگوں کا منہ انسان کے کیرکٹر اور ذاتی اور سیاسی دونوں سطحوں پر اُس کے اخلاق پر اکتفا نہیں رہا۔

لہذا اگر اہلِ مغرب چاہتے ہیں کہ ان ممالک کے مسلمان جمہوریت اور امنِ عالم کے قیام کے لئے ایک موثر قوت بن جائیں تو اُس کے لئے صحیح راہِ عمل یہ ہے کہ ان مقاصد کو ان کے اپنے اقدارِ حیات سے ہم آہنگ

کیا جائے۔ اس لئے کہ مسلمانوں میں ہزار خرابیاں ہوں۔ — وہ خرابیاں بھی جو ان کی قدامت پرستی کا نتیجہ ہیں یا جو ان میں مغرب کی اندھی تقلید سے پیدا ہو چکی ہیں۔ — یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ قرآن سے تعلق اور حضور رسالت کی ذات سے وابستگی کے احسان ان کے دل کی گہرائیوں میں جا گزیں ہے اور کوئی نظریہ زندگی اور تصور حیات ان کے ہاں نہ بارپا سکتا ہے اور نہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ جب تک وہ ان کے ان گہرے اور شدید جذبات کی رعایت نہ رکھے اپنی تہذیب و ثقافت کے ان سرچشموں کے ساتھ جذبہ دفائشاری ہی وہ بنیاد ہے جس پر ان کی سیاسیات کی عمارت اتوار ہوتی ہے اور کوئی قوم انہیں اپنا طرفدار نہیں بنا سکتی جب تک وہ ان کے ہاں اس دروازے سے داخل نہ ہو۔

ترکی اور اسلام کا کہا جاسکتا ہے کہ ترک بھی تو مسلمان ہی ہیں۔ وہ یہ کہ اس طرح یکسر مغرب پرست کیوں بن گئے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کی اس مغرب زدگی کا باعث ان کا وہ ذہنی بحران تھا جو بیحد نامساعد حالات کے مجموعی اثرات کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ انہوں نے ۱۹۱۳ء میں الفائے خلافت کا فیصلہ کیا جو صدیوں سے مسلمانانِ عالم میں کسی نہ کسی رنگ میں رشتہ وحدت کا موجب بنے چلے آ رہی تھی۔ اسی سال انہوں نے وزارت امور مذہبی کو منسوخ اور شرعی عدالتوں

بند کر دیا۔ اُس کے بعد انہوں نے اپنے ضوابطِ قانون بدل ڈالے اور دینیات کے مدارس بند کر دیے۔ ۱۹۲۵ء میں انہوں نے رومی ٹوپی کو ہٹے سے آثارِ پھینکا۔ ۱۹۲۶ء میں انہوں نے آتارک کا پہلا مجسمہ نصب کیا اور ۱۹۲۸ء میں اپنے دستورِ مملکت سے ان شقوں کو حذف کر دیا جن میں یہ لکھا تھا کہ ترکی کا مملکتی مذہب اسلام ہے۔ اس کے دوسرے سال مذہبی تعلیم کو بند کر دیا گیا۔ ۱۹۲۳ء میں یونیورسٹی میں شعبہ دینیات بند کیا گیا۔ ۱۹۲۴ء میں جبہ و عمامہ کو ممنوع قرار دیا گیا۔ اور ۱۹۳۴ء میں اس کا اعلان کیا گیا کہ ترکی کا آئین غیر مذہبی (Secular) ہے۔ اس طرح انہوں نے سرکاری طور پر مذہب سے اپنا تعلق کسے منقطع کر لیا۔

لیکن کیا اس سے اسلام بھی ترکی سے جلا وطن ہو گیا اور ترکوں نے اس کی ضرورت کو محسوس کرنا چھوڑ دیا؟ جن لوگوں نے ان تبدیلیوں کا سطحی نظر سے مطالعہ کیا ہے وہ ان ظواہر سے اسی نتیجہ پر پہنچے ہیں۔ لیکن جن نگاہوں نے سطح سے نیچے اتر کر دیکھا ہے انہوں نے محسوس کیا ہے کہ ترکوں کے دل کی گہرائیوں میں مذہب کی محبت اسی طرح موج زن ہے۔ ترکی کے نئے حاکموں نے اپنے شوقِ تجدید میں چاہا کہ مذہب کو بھی جدید قالب میں ڈھال لیا جائے لیکن ان کا طریق کار بھونڈا تھا۔ جہاں تک مملکت کو جمہوری رنگ میں رنگنے

کا تعلق تھا، ترک حوام اپنے لیڈروں کے ساتھ آخری حد تک جا سکتے تھے (اور وہ درحقیقت آخری حد تک گئے بھی) یہ تحریک انہیں کبھی ناگوار نہیں گذر سکتی تھی کیونکہ یہ اسلامی روایات کے عین مطابق تھی لیکن جہانگیر مذہب کا تعلق تھا وہ اپنے لیڈروں کا ساتھ برضا و رغبت اس حد تک کبھی نہیں دے سکتے تھے جس حد تک وہ (لیڈر) جانا چاہتے تھے اگر تجدید مذہب سے مقصود یہ ہوتا کہ اسلام کو ان زنجیروں سے آزاد کیا جائے جن میں ازمہ وسطیٰ (کے دور استبداد و تقلید) نے اسے جکڑ رکھا تھا۔ اور ان کی بجائے قرآنی اقدار کو نافذ کیا جائے، تو اجتہاد کی اس انقلابی مہم میں ترکی تمام عالم اسلامی کی قیادت کرتا۔ اس انقلاب عظیم کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اسلامی ممالک میں مغربی استعماریت اور مفاد پرستیوں کی روک تھام ہو جاتی اور دنیا قرآن کے اس اقتصادی نظام سے روشناس ہو جاتی، جس میں دولت کی فراوانیاں وہ انسانیت سوز چنگاریاں پیدا نہیں کر سکتیں جن سے کیونرزم کے شعلے بھڑک اٹھتے ہیں۔

ترکی کیلئے یہ سب کچھ ممکن تھا۔ جب اس نے ۱۹۲۴ء میں جہیز کا اعلان کیا ہے اس وقت دنیا اسلام میں اس کی ابھی اتنی ساکھ باقی تھی لیکن اس کے ارباب بہت و کشاد نے ایسا زہریں موقع ملتا ہوا کھڑا کیا۔ انہوں نے تجدید مذہب کے شوق میں جس کا بد قسمتی سے ان میں نہ کوئی ذہنی اعتبار ہے اہل تھا نہ قلبی اعتبار سے مذہب کے ظواہر کو اپنا

تہنہ مشق بنایا۔ گویا ان کے نزدیک، مذہب نام تھا فقط ان شعائر و رسوا
 کا جن کے بدلنے سے (انہوں نے سمجھ لیا کہ) اسلام کی تجدید ہو جائیگی۔ چنانچہ
 اس کے لئے انہوں نے سب سے پہلے نماز کی شکل بدل ڈالی۔ انہوں نے
 (تجدید مذہب کے لئے) جو کمیٹی ۱۹۳۲ء میں مقرر کی تھی۔ اسے زیادہ سے
 زیادہ اگر کچھ سوچا تو اتنا کہ نماز، ترکی زبان میں پڑھی جائے اور اس
 کے لئے (زبانی پڑھنے کی بجائے) لکھے ہوئے کاغذ سامنے رکھ لئے جائیں۔
 قدیم اور جدید دونوں قسم کی موسیقی، صوتی اور مزامیری، رائج کی جائے
 تبلیغی مشن۔ جدید طرز کے منبر۔ لباس کے کمرے اور صاف جوتوں سمیت
 مسجد میں آنے کی اجازت وغیرہ وغیرہ۔ یہ تھیں اس کمیٹی کی سفارشات۔
 لیکن اس کمیٹی کو جلد ہی توڑ دینا پڑا۔ اس لئے کہ ترکوں کو منہاج نبوت
 کے ساتھ جو قلبی تعلق تھا اس کی وجہ سے وہ اس قسم کی بدعتوں کو کبھی
 پسند نہیں کر سکتے تھے۔ اور نہ ہی اس جدید راستے پر گامزن ہو سکتے تھے۔
 اس کمیٹی کی برطانی درحقیقت بیش خیمہ تھی۔ (تجدد مذہب کے خلاف)
 اس رد عمل کا جو دواں اب پورے طور پر نمودار ہو چکا ہے۔ اس باب
 میں مٹر جون کنگلے برج جو استنبول میں امریکی کشنر اطلاعات رہے ہیں
 لکھتے ہیں :-

گزشتہ چند سالوں میں ترکوں کا رجحان بالکل سمت مخالف کی
 طرف ہو گیا ہے۔ حال ہی میں قدامت پرست رہنماؤں کے

مطالبات کے پیش نظر کچھ مذہبی مراعات دی گئی ہیں بسبب سے پہلی رعایت محدود شکل میں مذہبی تعلیم کا اجرا ہے۔ شروع میں یہ خیال تھا کہ چوتھے اور پانچویں درجے میں مذہبی تعلیم کو اختیار قرار دیا جائے اور اس میں صرف وہی طالب علم شریک ہو سکیں جو اپنے والدین سے اجازت نامہ لائیں۔ یہ تعلیم مدرسہ کے اوقات کے بعد دی جائے۔ ارباب حل و عقد کا متنازعہ یہ تھا کہ اس طرح کا (میں) ایسی احتیاط برتی جائے کہ مذہبی تعلیم پھر سے اس قدر امت پرست طبقہ کے ہاتھ میں نہ جانے پائے جو جمہوریت کی اصلاحات کے بجائے قدیم شرعی قوانین کو لازماً نوراغ کر دے۔ اس سلسلے سے مذہبی تعلیم کو جبری قرار دیا گیا ہے اور جو والدین اپنے بچوں کو مذہبی تعلیم سے الگ رکھنا چاہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس کے لئے اجازت حاصل کریں۔

دوسری رعایت یہ دی گئی ہے کہ جامعہ انفرہ میں دینیات کا شعبہ کھول دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شعبہ جدیداً متشکک انداز کا ہوگا۔ اس مقصد کیلئے ضروری ہوگا کہ طالب علموں کو مختلف مذاہب کا متقابل مطالعہ کرایا جائے اور مذہبی کتابوں کے متن اور اسناد پر تنقید کی اجازت دی جائے۔ اگر یہ کچھ اسی طرح ہوا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس شعبہ دینیات کو اس قسم کی مشکاک

کاسمانا نہیں کرنا پڑے گا جو معتدل جیسائیوں کے علمبرداروں کو
بجھل صدی میں پیش آئی تھیں؟
اس کے بعد سرگٹلے لکھتا ہے :-

گذشتہ سال تک اگرچہ کہ تاؤنا ضروری تھا کہ اذان ترکی زبان
میں دی جائے لیکن اس پر عمل درآمد کبھی نہ ہو سکا۔ اب اذان
عربی زبان ہی میں دی جاتی ہے۔ مجھے ابھی تک کوئی ترک ایسا
نہیں ملا جو قرآن کو ترکی زبان میں پڑھنا پسند کرتا ہو۔ قرآن ابھی
تک عربی ہی میں پڑھا جاتا ہے۔ بغیر ترجمہ یا تفسیر کے قرآن کے
عربی الفاظ دہرائے جاتے ہیں جن کا مطلب کوئی ترک نہیں سمجھتا
لیکن اس کے باوجود قرآن کے یہ عربی الفاظ ان کے دلوں
میں گرم جوشی پیدا کر دیتے ہیں :-

میں نے ترکی کی مثال یہ ثابت کرنے کے لئے پیش کی ہے کہ جس ملک کے
مذہب نے پورے غور و خوض کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ انہیں یکسر مغرب
کے رنگ میں رنگے جانا چاہئے، وہاں کے عوام بھی اس پر آمادہ نہ ہو سکے
کہ وہ اپنی ثقافتی روایات کو بھگا ہوں سے اوجھل ہو جانے دیں۔ اس
وقت صورتِ حالات یہ ہے کہ قریب قریب ہر
اسلام کی صحیح تجدید اسلامی ملک کے ارباب فکر و نظر سوچ رہے ہیں
کہ وہ مذہبی قدامت پرستی کو برضا و رغبت خیر باد کہیں اور اپنی تمدنی

فکر کو قرآنی بنیادوں پر از سر نو تشکیل دیں تاکہ اس سے دور حاضر کے پیچیدہ تعلق سے پورے ہو سکیں۔ اگر انہوں نے اپنی اس کوشش میں اتنی جرات سے کام لیا کہ وہ مروجہ مذہبی عقائد و تصورات کے تن اور تاریخی اسناد کو تنقیدی نگاہ سے پرکھ کر دیکھ لیں (کہ ان میں سے کون کونسا اسلام کے اصل سرچشمہ کے مطابق ہے اور کونسا بعد کا وضع کردہ) جس طرح (سرنگلے کے خیال کے مطابق) انقرہ کے شبہ دینیات کو کرنا ہوگا تو اس سے اسلام کو بیش بہا فائدہ پہنچے گا۔ اگر (جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اس کا مشورہ دیا ہے) یہ کام مسلمانانِ عالم کی باہمی مشاورت سے اجتماعی انداز میں کیا گیا تو اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کے تمام مسلمانوں کیلئے ایک مشترکہ ضابطہ فقہ مرتب ہو جائے اور اس مشترکہ فقہ کی طرف خود ترکی بھی پلٹ آئے۔ اگر کہیں ایک مرتبہ بھی ایسا ہو گیا کہ ہمارے مذہبی ذخائر میں سے سونا اور کھوٹ الگ الگ ہو جائیں (یعنی قرآن کا حقیقی اسلام بعد کے وضع کردہ عجمی اسلام سے نہ کر الگ ہو جائے) اور اس طرح مسلمان کا رشتہ پھر سے اس کے اصل سرچشمہ حیات سے جڑ گیا تو میں دُعا سے کہہ سکتا ہوں کہ اسلامی دنیا بلا توقف و تاہل مغربی جمہوریت کی ہر وہ چیز قبول کر لے گی جو قرآن کے مطابق ہوگی اور اس کے بدلے میں مغرب کو وہ کچھ دے سکے گی جس سے وہ اس وقت تک محروم ہے اور جس سے اس کے جمہوری تصورات

اور اقتصادی بنیادوں میں ایک روحانی انقلاب برپا ہو گا۔ اگر امریکہ چاہتا ہے کہ کیونترزم اسلامی ممالک میں نہ پھیلے تو وہ آئے اور مسلمانوں کے اقتصادی معیار کو بلند کرنے میں نہایت نیک نیتی سے ان کا ہاتھ بٹائے۔ لیکن اس سے آگے ان کے معاملات میں قطعاً دخل نہ دے۔ اس لئے کہ اس سے بے گئے بڑھ کر یہ کوشش کرنا کہ مسلمان مغربی اقدار حیات کو بھی اپنائیں نہ صرف دشوار گزار راستہ ہے بلکہ آخر الامر سخت نقصان کا موجب بھی راہِ صواب صرف یہ ہے کہ دنیا کی آزاد قوموں کو ان ہمہ گیر اقدار کی طرف مائل کیا جائے جو ”انسانی حقوق کے عالمی اعلامیہ“ میں درج ہیں اور جنہیں قبول کرنے کا وہ پہلے ہی اقرار کر چکے ہیں۔ اس مقصد کے حصول کا طریقہ یہ نہیں کہ اپنے حریف متقابل (روس) کے خلاف متحدہ محاذ قائم کرنے کی اسکیمیں بتاتے چلے جائیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ خود اپنے اندر تبدیلی پیدا کی جائے۔ کامیابی کی راہ تطہیر نفس کے سوا اور کوئی نہیں۔

عملاً کچھ نہیں ہوا | چھ سال کا عرصہ ہو گیا۔ جب ”اقوام متحدہ کے منشور“ پر دستخط ہوئے تھے اور تین سال ہونے کو آئے جب اقوام عالم نے ”انسانی حقوق کے اعلامیہ“ کی تائید کی تھی لیکن اس تمام عرصے میں ان دستاویزات کی دفعات کو عملاً نافذ کرنے اور ابن آدم کو طبعی اخلاقی اور ذہنی آزادی سے ہمکنار کرنے کے سلسلے

وہ ذہن جسکی تعمیر قرآن کرتا ہے۔

کوئی نمایاں قدم نہیں اٹھایا گیا۔ اس دوران میں ایک کمیشن ضرور متعین کیا گیا تھا کہ وہ ”انسانی حقوق“ کی ترویج و تنفیذ کے لئے اسباب و ذرائع پر غور کرے لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر کمیشن کی مساعی ابھی تک بار آور نہیں ہو سکیں۔ اس جمود کے لئے کہیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ کوریائی جنگ اور جنوب مشرقی علاقوں میں فوجی نقل و حرکت ان ”حقوق“ کے عام ہونے کی راہ میں حائل ہو گئیں اور کہیں اس کا ذمہ دار مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے مسائل کو قرار دیا جاتا ہے جن کی وجہ سے بین الاقوامی کشمکش زیادہ تیز ہو گئی۔ کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ مختلف ممالک نے اپنے اپنے ہاں جو حفاظتی تدابیر اختیار کر رکھیں ہیں ان کی وجہ سے انسانی آزادی کے عام ہونے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں لیکن اس کا اصل سبب ان بیان کردہ وجوہات سے کہیں گہرا ہے۔ اسے میسو کیا سان (M. Rene Cassin) کے الفاظ میں سنئے جو اقوام متحدہ کے ”انسانی حقوق“ کے اس کمیشن کے نائب صدر تھے جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں :-

سب سے پہلی دشواری یہ ہے کہ اس ”اعلامیہ“ میں جو حقوق اور آزادیاں درج ہیں۔ انہیں قانونی حیثیت دی جائے تاکہ ان کی تکمیل سب پر قانوناً واجب ہو جائے۔ دوسری دشواری اس امر کا فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کونسا ادارہ ہو گا جو اس بات کی

بگڑائی کرے گا کہ کس ملک نے ان حقوق کی عملی تنقید میں کس قدر ترقی کی ہے نیز جو ان شکایات کو سننے کا مجاز ہو گا کہ جو ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف اس بارے میں کرے کہ اس نے ان حقوق کی اس طرح خلاف ورزی کی ہے۔ تیسری دشواری یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی کمیٹی مقرر کی جائے جو ان حقوق کی خلاف ورزی کے مقدمات کی اپیلیں سن سکے تو اس امر کا فیصلہ کرنا ہو گا کہ اپیل کا حق کس کس کو حاصل ہو گا یعنی کیا صرف ان ملکوں کو اپیل کا حق ہو گا جنہوں نے ان ”حقوق“ کو تسلیم کر لیا ہے یا افراد کو (ان کی حکومتوں کے خلاف) بھی حق مراعات حاصل ہو گا۔ نیز غیر حکومتی اداروں کو بھی؟ اس نقطہ کی اہمیت کا اندازہ آسانی لگ سکتا ہے۔ اس کمیٹی کے سامنے دو سوال ہونگے یعنی یا تو مرد و جہ یا مال طریقے علیٰ حالہ رہنے دیئے جائیں جن کی رو سے کسی فرد کو حق حاصل نہیں کہ اپنی حکومت کے خلاف کسی خارجی عدالت میں اپیل کر سکے) یا پھر عدالتی مضبوطی میں اس قسم کی انتظامی تبدیلیاں کی جائیں کہ جہاں کسی ملک کی رعایا کا کوئی فرد سمجھے کہ اس کا کوئی حق لٹ گیا ہے۔ وہ اپنی حکومت کے اس فیصلے کے خلاف کسی بین الاقوامی ادارہ میں اپیل کر سکے۔

مجلس اقوام کے سامنے آج یہی اور اسمانج کی دوسری مشکلات ہیں۔ ان کا حل کس حد تک ممکن ہے؟ صرف اس حد تک کہ مختلف نژاد خود مختار ملکیتیں نوع انسانی کے حقوق کی عالمگیر ترقی کی صحیح راستہ | خاطر اپنی ”خود مختاری“ سے دستبردار ہونے کے لئے تیار ہوں تاکہ اس سے ایک محکم نظام عالم قائم ہو سکے یعنی قرآنی تصور کے مطابق یہ ملکیتیں اپنی ”افنی“ خود مختاری کو اس خدا کے حوالے کر دیں جسے فرمانروائی کا حقیقی حق حاصل ہے! در خود ایک ایسی برادری کی طرح بل جل کر رہیں جس میں ہر فرد دوسرے کے حقوق کا نگہبان (راعی۔ چرواہا) ہو ان بھلا پرتیوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو آج کل دنیا کی جمہوری حکومتوں کا مطمح نگاہ ہیں اور ان انسانوں کی سیرت و کردار کو دیکھتے ہوئے جو ان ملکیتوں میں انتخابات کے ذریعے برسر اقتدار آجاتے ہیں۔ یہ کہنا آسان نہیں کہ ان حکومتوں کی طرف سے اس سوال کا صحیح جواب بروقت بل سکے گا۔ (اور وہ نوع انسانی کے مفاد ملی کی خاطر اپنے اپنی فرمانروائی پر خود ہی پابندیاں عائد کرنے پر آمادہ ہو جائیں گی)

اب سوال یہ ہے کہ ان حالات میں اس مشکل کا حل کیا ہے؟
 کرنے کا کام | جب تک اینٹلو امر کی ہلاک کے سر پر یہ بڑا سوار ہے کہ کیونکہ
 دن بدن بڑھتا جا رہا ہے یا وہ ہلاک اس پالیسی کو اپنے لئے
 مفید سمجھتا ہے کہ اشتراکی بھوت کے بھیانک تصور کو زندہ رکھنا چاہیے اور وہ

اپنی تمام قوتوں کو اس مقصد کیلئے وقف کئے ہوئے ہے کہ زیادہ سے زیادہ قوموں کو اپنا دوست بنایا جائے تاکہ دس کے خلاف جنگ لڑی جائے۔ ان دونوں محاذوں کا تصادم روز بروز شدید ہوتا جائے گا اور نوجوان انسان ایک دوسرے کے خلاف شمشیر برف رہے گی۔ اگر اس ہلاک کا مقصد یہ ہے کہ ایک عام انسان کو کس طرح کیونزم کے اثر سے دور رکھا جائے تو اس کے لئے صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس (انسان) کے سامنے اس نئے کاننم البدل پیش کیا جائے جسے دس اس کے سامنے پیش کرتا ہے اور جس میں اسے اپنے افلاس اور مصائب کا علاج دکھائی دیتا ہے۔ کیونزم کا سیلاب صرف اس طریقہ سے رک سکے گا۔ ایک عام انسان کی یہ خواہش تو ہوتی نہیں کہ اسے (روزگار) ملنی چاہئے۔ اگر اسے اس کی بنیادی ضروریات زندگی میسر ہوتی رہیں تو وہ اس کا خیال تک بھی نہیں کرے گا کہ دوسروں کو اس قدر فراوان سامان زینت کیوں مل رہا ہے۔ یہ بنیادی ضروریات زندگی بہر کیف ”خدا کی زمین“ بہم پہنچا دیگی بشرطیکہ وہ حکومتیں جنہوں نے ”حقوق انسانی کے اعلامیہ“ پر دستخط کئے ہیں ایک دوسرے کی طرف دست تعاون برٹھائیں اور نیک نیتی سے ان ضروریات زندگی کی بہم رسانی کا تہیہ کریں۔ اگر یہ نام نہاد ”آزاد دنیا“ زندگی کو اس طرح سے سانچوں میں ڈھال دے کہ اس میں ایک عام انسان کیلئے دلکشی پیدا ہو جائے تو اس علی مثال کی قوت سے وہ نہ صرف آزاد دنیا میں کیونزم کی توسیع کو روک دیگی بلکہ خود کیونٹ خطہ کے انسان کو ایک ایسی

زندگی کی طرف مائل کر لے گی جس سے وہ کیونزم کے اندر محروم ہے۔
 کیونزم کا نظریہ درحقیقت بھوک کا مسئلہ ہے بھوک اور احتیاج کا
 مارا ہوا انسان ہر اس چیز کو گواہ کر لیتا ہے جو اسے ان بلاؤں سے فوری نجات
 دیدے۔ لیکن جو نہیں بھوک کی تسکین ہوئی اور طبعی ضروریات کا دباؤ کم ہوا،
 انسانی فطرت جس کی نشوونما کا انحصار صرف روٹی پر نہیں اپنی تسکین کیلئے
 کسی اور چیز کی طالب ہو جائے گی۔ یہ اور چیز لامحالہ روحانی
 روٹی کے بعد قسم کی ہرگی۔ فطرت انسانی کو اس کی طلب ہرگی اور ضرور
 ہرگی۔ آزاد دنیا کے لئے وہ وقت ایسا ہوگا کہ وہ (ان انسانوں سے ٹٹے ہوئے)
 قدیم تعلقات کے رشتوں کی تجدید کرے اور انہیں محکم بنیادوں پر استوار کرنے
 لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ اس دوران میں وہ خود اپنی زندگی کو نئے
 قالب میں ڈھال لے اور اپنی مادی ضروریات اور زندگی کے بلند تقاضوں
 میں توازن قائم کر لے اور اس نئے قالب کو کیونٹ دنیا کے سامنے بطور
 مثال پیش کرے تاکہ وہ بھی اس کی تقلید کرنے لگے۔ یہ ہے دنیا میں وحدت
 قائم کرنے کا صحیح طریقہ۔ حلقہ بندیوں سے دنیا میں کبھی وحدت قائم نہ ہو سکے گی۔
 یہ یقینی امر ہے کہ کس ایک نہ ایک دن اپنی مادی آسائشوں کی حرارت
 سے تنگ آکر روح کے تقاضوں کی طرف متوجہ ہوگا۔ یہ کہنا مشکل ہے
 کہ اس کی اس رجعت الی اللہ کا انداز کیا ہوگا۔ اس کے متعلق حتمی طور پر
 صرف مستقبل ہی بتا سکے گا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ جوں جوں وقت گزرتا جاوے

ہے، روس کی صلابت میں نرمی آتی جا رہی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ روس کی مرکزی حکومت نے مشرقی علاقوں کے مسلمانوں کو اجازت دیدی ہے کہ وہ کینیڈا کے اقتصادی نظام کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے مذہب پر کار بندہ سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ روس کی سرکاری پالیسی کچھ ہی کیوں نہ رہی ہو وہاں اب بھی ایسے مرد اور عورتیں موجود ہیں جن کے دل کی گہرائیوں میں خدا موجود ہے۔ اس کی مثال خود اسٹالین کی زندگی کے واقعہ سے پیش کی جا سکتی ہے جس کا روس میں خدا کا ذکر چرچل نے اپنی توڑک کی چوتھی جلد میں کیا ہے۔ ۱۹۴۱ء

کا ذکر ہے کہ چرچل ماسکو میں اسٹالین سے اتحادی فوجی کالوں کے موضوع پر گفتگو کر رہا تھا۔ چرچل لکھتا ہے کہ اسٹالین اس اسکیم سے اس وجہ متاثر ہوا کہ وہ اس کی تفصیلات کی گہرائیوں میں جذب ہو گیا اور جب اس کی جاذبیت انتہائی نقطہ پر پہنچی تو وہ بے اختیار پکار اٹھا ”خدا اس اسکیم کو کامیاب کرے“

یہ واقعہ اس حقیقت کی غمازی کر رہا ہے کہ عوام تو ایک طرف خدا کا تصور اسٹالین تک کے دل کی گہرائیوں سے بھی نہیں نکل سکا۔ لہذا یہ توقع رکھنا بڑی خوش فہمی نہیں ہوگی کہ موجودہ روس کا کمیونسٹ ایک نہ ایک دن زندگی کے ارفع والی مقاصد کے تقاضوں سے مجبور ہو کر اپنی حالت کا ادھر فوجائزہ لے گا اور اپنے اسلوب کے مطابق باقی دنیا کے ساتھ دوش بدوش چل پڑے گا بشرطیکہ وہ لوگ جو آج اپنے مفاد کی خاطر دنیا سے کیونرزم کو ملایا میٹ کرنے کا نتیجہ کئے بیٹھے ہیں۔

کیونکہ کم کے اصولوں کی روشنی میں خود اپنے نظام زندگی کی ناہمواریوں کو دور کریں تاکہ روسی کمیونسٹ بھی آگے بڑھ کر نئے معیار کو لیں اس قسم کی باہمی معاہدت میں مشغول کرنے کے لئے اسٹالین کی اس تجویز پر وسعت نظر کیساتھ غور کرنا چاہئے جس میں اس نے کہا ہے کہ ہمیں دنیا میں اس طرح رہنا چاہئے کہ خود بھی جیتیں اور دوسروں کو بھی جیتنے دیں۔ اس معاہدت سے اور کچھ نہیں تو کم از کم اتنا تو ہو گا کہ دنیا کو کچھ وقت کیلئے امن نصیب ہو جائیگا اور دونوں کو اس کام کو قبول جائے گا کہ وہ اپنی اپنی حالت کا جائزہ لیں اور اپنی اپنی اصلاح کریں۔ اسٹالین کی بگڑی صدر تجویزوں سامنے آئی تھی کہ چند امریکی اخبار اور ریڈیو ایڈیٹروں نے اُس سے پوچھا کہ وہ بنیاد کو کسی ہے جس سے سرمایہ داری نظام اور کمیونزم دونوں ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں۔ اس کے جواب میں اسٹالین نے کہا کہ

اس کا امکان ہے کہ نظام سرمایہ داری اور کمیونزم دونوں پر امن طریقہ سے ساتھ ساتھ رہ سکیں بشرطیکہ دونوں گروہوں کے دل میں تعاون کی خواہش ہو۔ وہ دونوں عہد و بیان کی پابندی پر آمادگی ظاہر کریں اور اس کے لئے مستیار ہوں کہ تمام ملکوں کو مساوی حیثیت دی جائے اور کسی مملکت کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کی جائے۔

اس میں شبہ نہیں کہ اس تجویز سے بدیہی مقصود تو اتنا ہی تھا کہ دونوں گروہوں میں

جو نیا پیدا ہو گیا ہے اس میں کچھ وقت کے لئے کمی واقع ہو جائے لیکن اس کا بھی تو امکان ہے کہ اس عارضی مفاہمت کو بلذ مقاصد کا ذریعہ بنالیا جائے اور دونوں گروہ اپنے اپنے سیاسی نظریات کی اس طرح تشکیل نو کریں کہ ان میں متعل مفاہمت کی شکل پیدا ہو جائے۔

اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہئے کہ کمیونزم درحقیقت اس سرلیڈ کو نظام کے خلاف صدائے احتجاج ہے جسے مغرب کی صنعت گری نے پیدا کیا ہے۔ اگر سرمایہ داری نظام والے مالک واقعی چاہتے ہیں کہ وہ سبب دور ہو جائے جس کی بنیاد پر کمیونزم نے یہ صدائے احتجاج بلند کی ہے تو ان کیلئے اس کے سوا چارہ نہیں کہ انہیں اپنے اقتصادی نظام میں اس انداز کی تبدیلی کرنی ہوگی کہ جس سے دونوں گروہوں کے حوام مطمئن ہو جائیں۔ یہ اس حقیقت سے چشم پوشی نہیں کی جاسکتی کہ وہ طریق عمل جس سے کمیونزم اگر آج مفاہمت نہ ہوئی تو؟

کیلئے کتنا ہی دشوار گزار اور صعوبت انگیز کیوں نہ ہو، آنے والی نسلیں جن کے سامنے صرف کمیونزم کے شرارت دہرکات ہی ہوں گے۔ اس طرز زندگی پر استدر محکم یقین رکھیں گی کہ کوئی چیز ان کے اس محکم ایمان کو متزلزل نہیں کرے گی۔ اشتہائی کاشت کاری کا ذکر کرتے ہوئے، خود چرچل نے ان خیالات کا اظہار کیا ہے۔

اس وقت میری آنکھوں کے سامنے وہ سارا سماں آرہا ہے جس میں
 لاکھوں مرد یا عورتیں یا تو صفحہ ہستی سے مٹائے جا رہے تھے یا معجز
 میں ان کا کوئی مقام باقی نہیں رہا تھا۔ یہ سماں میری آنکھوں کے سامنے
 پھر رہا ہے اور میں اس کے تنازعات کو صفحہ قرطاس پر محفوظ کئے
 جارہا ہوں لیکن اس کے بعد وہ نسل ایسی جوانی مصوبات اور
 مصائب سے بالکل نا آشنا ہوگی لیکن اس کے ماں رزق کی فراوانی
 ہوگی اور وہ اٹالین کو دعائیں دیگی۔ مجھے برک کا یہ قول یاد ہے کہ
 ”اگر ظلم کے بغیر اصلاحات حاصل نہیں ہو سکتیں تو میں ایسی
 اصلاحات سے باز آیا“۔ (یہ اخلاقی اصول بڑا خوش آئند ہے
 لیکن) آج جبکہ ہمارے چاروں طرف جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں
 اس قسم کے اخلاقی وعظ لامعاصل ہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ جن آنے والی نسلوں کے نزدیک کمیونزم کا طرز زندگی
 بالکل فطری ہوگا اور وہ اسے ہر قیمت پر برقرار رکھے گا تب تک کئے بیٹھے ہوں گی،
 سرمایہ دار جمہوریتوں کیلئے ان کا مقابلہ کس طرح سے ممکن ہوگا؟ ابھی تو کمیونزم
 اپنے تجرباتی مراحل میں سے گزر رہی ہے۔ اس لئے اگر اس وقت کوئی ایسا شخص
 بدل پیدا کر لیا جائے جو کمیونزم اور سرمایہ داری نظام کے درمیان مغفرت
 کر سکے اور جو روئے زمین کے عام انسانوں کے لئے قابل قبول ہو، تو یہ نظر
 ران ہر دو کی جگہ لے سکتا ہے۔ ورنہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو دورِ حاضرہ کی جمہوریتوں کے

لیڈر اپنے آنے والے بچوں کیلئے مصائب و نوائب کا آنا بڑا انبار چھوڑ جائیگا جن پر قابو پانا اُن بیچاروں کے بس کی بات نہ ہوگی۔

یہ حقیقت ہے کہ روسی کیونز میں قابلِ لحاظ ترمیم کا امکان ہے۔ اس تجربہ سے بھی ظاہر ہے جو چین میں کیا جا رہا ہے۔ یعنی اس چین میں جو یقیناً روس کی طرف جھک چکا ہے۔ اس باب میں مسٹر ایلمن ویننگٹن (Alan Winington) رقمطراز ہے۔

آزاد چین میں تمام بنیادی اور کلیدی صنعتیں سرکاری ہیں لیکن خانگی سرمایہ داروں کی بھی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور امداد و سرپرستی بھی تاکہ وہ ثانوی صنعتوں کو ترقی دیں اور روزمرہ کی کھپت کی چیزیں تیار کریں۔ وہاں مزدوروں کے اداروں اور کارخانوں کے مالکوں کے درمیان اجرت کے شرائط طے کی جاتی ہیں اور اُن بنیادوں کا تعین کیا جاتا ہے جو مزدور اور سرمایہ دار دونوں کیلئے نفع بخش رہیں۔ چنانچہ آپ وہاں کسی مزدور کو دیکھے خواہ وہ کسی سرکاری کارخانے میں ملازم ہو یا خانگی ادارہ میں، وہ آپکو خوش و خرم نظر آئیگا۔ اور پوچھے پر بتائیگا کہ اب اس کے حالات کیسے اچھے ہیں اور وہ صنعتی ترقی کے لئے ذاتی طور پر کیا کچھ کر رہا ہے۔ مجھے وہاں کے کئی سرمایہ داروں نے بھی بتایا کہ وہ جس قدر اب خوش حال ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں رہے تھے اور وہ حسبِ استطاعت اپنا

سارے کا سارا سرمایہ صنعت میں لگا رہے ہیں۔

جب روسی زندگی کی حدود کے اندر رہتے ہوئے وہاں کے اقتصادی نظام میں اس قسم کی تبدیلی جائز ہے تو اس کا امکان کیوں نہیں کہ کمیونزم تھوڑی سی تبدیلیوں کے ساتھ اسی کپٹیل ازم کے دوش بدوش چل سکے گی جس میں اب خود اشتراکی رنگ کی آمیزش ہو رہی ہے۔ اب یہ اقوام متحدہ کا کام ہے کہ وہ ان دونوں مخالف گروہوں کے لیڈروں کو ایک جگہ جمع کرے تاکہ وہ باہمی تعاون کے ذریعہ پہلو پہلو زندگی بسر کرنے کی تجاویز پیش نکالیں۔ جہانگیر دوس کا تعلق ہے اس امر کے باور کرنے کی لگی وجوہات موجود ہیں کہ وہ موجودہ کشمکش سے بچنے کی باوقار راہ تلاش کرنے کا خواہشمند ہے۔ جیسا کہ اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے گذشتہ اپریل میں بین الاقوامی اقتصادی کانفرنس جس میں انجاس قوموں کے تائمڈے شریک ہوئے تھے بلائی تھی۔ اگر اس کا یہ جذبہ صادق ہے اور اس کیلئے ادھر سے بھی ہاتھ بڑھایا گیا تو یہی چیز دونوں گروہوں میں ایک ایسی امن برائی کیفیت پیدا کر سکتی ہے جو آخر الامر دنیا کی وحدت کا موجب بن جائے۔

اس چیز کا فیصلہ تو مستقبل ہی کر سکتا ہے کہ یہ آرزو شرمندہ عمل بھی ہوگی یا نہیں، لیکن اگر حالات کا رخ کبھی بھی اس سمت کو پھراتو اس امن برائی کیلئے اسلامی ممالک کا رہنمایاں کر سکیں گے بشرطیکہ وہ قرآن کے ان اقتصادی نظریات کی طرف لوٹ آئیں جنہیں انہوں نے اس وقت نہایت بے دردی سے پس پشت ڈال رکھا

ہے۔ اس لئے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں قرآن کے ان نظریات نے اس زمانے کی متخاصم اقتصادی قوتوں کے درمیان امتزاج پیدا کر دیا تھا۔ یہ متخاصم قوتیں وہی تھیں جو آج کیپٹل ازم اور کمیونزم کی شکل میں موجود ہیں۔ اگر ہمارے اسلامی مالک نے اور کچھ نہ بھی کیا تو کم از کم وہ اتنا تو ضرور کر سکتے کہ ان دونوں مخالف گروہوں (روس اور جمہوری مالک) میں توازن قائم رکھنے کا ذریعہ بن جائیں، جیسا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر گیب (Gibb) کا خیال ہے جس نے اسلام کے مطالعہ میں ایک عمر صرف کر دی ہے۔ وہ لکھتے ہیں

اسلام آج بھی مغربی دنیا کے مابعد آئینہ متضاد قوتوں میں توازن قائم رکھنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اسلام ہی مغربی نیشنل ازم کی انہی شکل اور وہی کمیونزم کی جسکے بڑی دونوں کا مخالف ہے اور ابھی تک اس اقتصادی ہتھیار سے منسوب نہیں ہوا جو آج یورپ اور روس دونوں کے اعضاء پر بری طرح سوار ہے۔ پروفیسر ماسنو (Masano)

(non) نے اسلام کے عمرانی اخلاقیات کو ان جامع الفاظ میں سمو کر رکھ دیا ہے "اسلام کی یہ خوبی ہے کہ وہ ہر فرد معاشرہ سے مساویانہ حیثیت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ قومی محاصل کی تعمیر میں اسکان بھر حصہ لے۔ یہ زر کے غیر محدود تبادلے، بینک کے سرمائے، مملکت کے قرضے اور بنیادی ضروریات کی پیشاب پر بالواسطہ ٹیکس کے بغیر ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ والدین اور خاوند کے حقوق، ذاتی

ملکیت اور تجارتی سرمایہ داری کا مافیہ ہے۔ اس باب میں بھی سلام مغربی سرمایہ دار جمہوریت اور روس کی کمیونزم کے درمیان کوئی کی حیثیت رکھتا ہے۔

قرآن کا اقتصادی نظام اسلامی اخلاقیات عمرانی کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ تمام نوع انسانی امت واحدہ ہے۔ یعنی رسول اللہ کے ارشاد کے مطابق تمام انسان عیال اللہ ہیں، ایک گلہ جس میں ہر فرد دوسرے کا راعی یا نگہبان ہے۔ اس تصور کے ماتحت ہر قسم کا استعمال باجائز قرار پاتا ہے۔ یہ وہ بنیادی اصول ہے جس پر نوع انسانی کی اقتصادی زندگی کی وہ عمارت استوار ہوتی ہے جو قرآن کی مقصود و مطلوب ہے۔

قرآنی نظام کا دوسرا بنیادی اصول یہ ہے کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سب خدا کی ملکیت ہے۔ اسلام کے نزدیک پیداوار اور تقسیم کا کوئی نقشہ جائز نہیں قرار پا سکتا جب تک وہ اس بنیادی تصور سے مطابقت نہ رکھے۔ انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی ضروریات کی تمام منفعت بخش اشیاء کو زمین سے حاصل کرے لیکن شرط یہ ہے کہ تمام پیداوار کو ایک جامع کر کے اس طرح تقسیم کیا جائے کہ اس سے تمام نوع انسانی کی ضروریات پوری ہو جائیں۔ یعنی اس پیداوار سے صرف وہی لوگ استفادہ نہ کریں جنہوں نے اس کے حصول کیلئے محنت کی ہے۔ اس سے وہ بھی فائدہ حاصل کریں جو کسی نہ کسی وجہ سے محنت اور مشقت سے معذور ہو چکے ہوں۔ تقسیم پیداوار کی

یہ منظر اسلام کے اُس تصور کے اندر مضمر ہے جسکی رو سے تمام نوعِ انسانی کو ایک کنبہ قرار دیا گیا ہے۔

غریبوں کا مسئلہ یعنی ان لوگوں کا مسئلہ جو کبر سنی، بیاری یا کسی اور ایسے ہی سبب سے روزی کمانے کے قابل نہ رہیں، انسانی معاشرہ کا قدیم ترین مسئلہ ہے۔ اسلام سے پہلے اس مسئلہ کا زیادہ سے زیادہ حل یہ سوچا گیا کہ ایسے لوگ امیروں کی خیرات پر گزارہ کریں لیکن اسلام اس قسم کے بکس دے بس انسانوں کو گد اگری کے ٹکڑوں پر کبھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ ملت کی دولت میں ان کا حق قرار دیتا ہے۔ قرآن بار بار اعلان کرتا ہے کہ جو کچھ زمین سے حاصل کیا جاتا ہے وہ صرف انسانی محنت کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ اس میں خدا کا ہاتھ بھی شامل ہوتا ہے۔ نظرت کی تمام قوتیں جنہیں انسان اپنے کام میں لاتا ہے خدا کے تعاون کی زندہ شہادتیں ہیں۔ اس اعتبار سے خدا انسان کا شریک کار ہو جاتا ہے بلکہ شریک غالب۔ قرآن کہتا ہے کہ ”اے جماعتِ مومنین اگر تم نے خدا کی مدد کی تو خدا تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں دنیا میں ثبات عطا کر دے گا۔“ جب خدا انسان کا رفیق کار ٹھہرے تو ظاہر ہے کہ ہر پیداوار میں خدا کا حصہ بھی ہوگا۔ خدا اپنے حصہ کو ان لوگوں کے لئے وقف کر دیتا ہے جو اپنی روزی آپ کمانے کے قابل نہ ہوں۔ یتیمانی بیویاں محتاج، مساکین، نادار مسافر اور وہ لوگ جو ہنگامی حوادث کی وجہ سے حصولِ رہا سے محروم ہو چکے ہوں یا وہ جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں اور ایسے مقروض جو ادائیگی قرض کی وسعت نہ رکھتے ہوں۔ قرآن ان سب کو خدا کی

کفالت میں دیتا ہے۔ اسلئے کہ یہ خدا کی ذمہ داری ہے کہ جس نے اسے پیدا کیا ہے اُسے رِزق بھی پہنچائے۔ اس لئے قرآن ان لوگوں کا جو رِزق پیدا کرنے کی استعداد رکھتے ہیں، یہ فریضہ قرار دیتا ہے کہ وہ اپنی کمائی کا ایک حصہ مملکت کی طرف منتقل کر دیں تاکہ انہیں محتاجوں اور محروموں کی ضروریات پورا کرنے کیلئے صرف کیا جائے۔ قرآن کی اصطلاح میں اسے ”انفاق فی سبیل اللہ“ کہتے ہیں جسے وہ خدا کی محبت کا ثبوت قرار دیتا ہے۔ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی پر اس قدر زور دیتا ہے کہ اسکا ذکر صلوٰۃ جیسے مقدس فریضے کے ساتھ کرتا ہے۔ اسکی اہمیت کا اس سے اندازہ لگائیے کہ جب خلیفہ اول حضرت ابو بکرؓ کے زمانہ میں بعض قبائل نے زکوٰۃ کو مرکوی بہت المال میں سمجھنے سے انکار کر دیا تو خلیفہ نے اُن کے خلاف اعلان جہاد کر دیا تاکہ انہوں نے اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔^{۱۹}

لہذا اسلام میں کمزوروں اور غریبوں کی سرپرستی مملکت کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کا نظام یہ ہے کہ ہر فرد معاشرہ کو کم از کم بنیادی ضروریات زندگی لازماً ہم پہنچائی جائیں۔ اس لئے کہ رسول اللہ کے الفاظ میں ”ہر انسان کا پیدائشی حق ہے کہ اسکے پاس رہنے کو مکان، ستر و ٹھکانے کو کپڑا، کھانے کو روٹی اور پینے کو پانی ہو۔“ حضورؐ کے اس ارشاد گرامی کا یہی مفہوم ہے کہ مملکت کا کوئی فرد بنیادی ضروریات زندگی سے محروم نہ رہے پائے۔

ان لوگوں کی ضروریات زندگی کا اس طرح انتظام کر کے جو اپنی روزی آپ نہ پیدا کر سکتے ہوں۔ قرآن اسکی پوری آزادی دیتا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ

دولت پیدا کریں اور تمام جائز طریقوں سے اپنے معیار زندگی کو بلند کریں لیکن اس کے ساتھ ہی وہ رویہ جمع کرنے کی ممانعت کرتا ہے اور دولت کی آزادانہ گردش کا حکم دیتا ہے۔ ہر فرد معاشرہ پر یہ شرط عائد کرتا ہے کہ معاملات میں کسی دوسرے کی کمزوری سے قطعاً فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ بنا بریں قرآن ناجائز نفع اندوزی کے تمام طریقوں کو حرام قرار دیتا ہے اور قمار بازی اور سٹ کو ممنوع ٹھہراتا ہے لیکن چھوٹے یا بڑے پیمانہ پر انفرادی یا اجتماعی طریق سے تمام ایسے کاروبار کی اجازت دیتا ہے جو معاشرہ کے مفاد عمومی کے خلاف نہ جائیں۔ اس کے علاوہ استحصال زر کے تعاون کی حوصلہ شکنی کے پیش نظر ہر شخص کو حصول دولت کے مواقع فراہم کرنے کا یقین دلاتے ہوئے دولت کو ایک جا اکٹھا ہونے سے روکتا ہے یہ مقصد اسلامی قانون وراثت کے ذریعہ پورا کیا گیا ہے جس کی رو سے کسی متوفی شخص کی دولت کسی ایک یا خاص فرد خاندان کے قبضہ میں نہیں جاسکتی بلکہ وہ جملہ قریبی رشتہ داروں میں تقسیم ہو جاتی ہے جیسے بیوی شوہر۔ بیٹے بیٹیاں۔ ماں باپ۔ اگر نہ ہوں تو ہم جد قریبی رشتہ دار اس کے علاوہ ہر شخص کو یہ اختیار بھی ہے کہ وہ اپنی جائیداد کو کسی نیک ارادہ کے تحت کسی شخص یا اشخاص یا کوئی ادارہ کے حق میں وقف و وصیت کر سکتا ہے۔

مزدوروں سے تعلقات | آجہ اور مزدور کے تعلقات میں اس امر کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ اس سے مزدور کا وقار قائم رہے اور اس کے مفاد کا تحفظ ہو جائے۔ رسول اللہ کے زمانے میں مزدور دو قسم کے

ہوتے تھے۔ غلام اور آزاد۔ غلام وہ ہوتے تھے جنہیں اسیر کر لیا جاتا تھا یا وہ جو اقتصادی مجبوریوں کی وجہ سے اپنی آزادی کو روپیہ کے عوض بیچ دیتے یا رہن رکھ دیتے تھے۔ ان بیچاروں کی حالت بڑی خراب تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے سب سے پہلے اپنی توجہ انہوں کی طرف مبذول فرمائی۔ اس قسم کی غلامی اس زمانے میں ساری دنیا میں رائج تھی اور عربوں کی اقتصادی زندگی کا جزو لاینفک بن چکی تھی۔ اس لئے اسے آن واحد میں مٹایا نہیں جاسکتا تھا۔ لہذا رسول اللہ ﷺ نے ایسے طریقے اختیار فرمائے جن سے وہ غلام جو اس وقت موجود تھے انہیں اس کی سطح پر آجائیں اور آہستہ آہستہ غلامی کا جو دھڑلہ بجائے۔

سب سے پہلے آپ نے غلام کو اپنے آقا کے خاندان کا ایک رکن بنا دیا اور اُسے بہت سی رعایتیں دیں جن میں جائیداد کا مالک بننے اور آزادی حاصل کرنے کے حقوق بھی شامل ہیں۔ رسول اللہ کی حدیث کے یہ الفاظ ہیں: ”جو تمہارے غلام ہو گئے ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ جو بھی شخص اپنے بھائی پر حاکم ہو، معتد رہو اُسے وہی غذا کھلائے جو خود کھاتا ہے اور اُسے وہی لباس پہنائے جو خود پہنتا ہے۔ اس سے ایسا کام نہ لیا جائے جس کو وہ جسمانی حیثیت سے انجام دینے کے قابل نہ ہو اور اگر ایسا کرنا ضروری ہو تو اس کام میں تم خود اس کی مدد صرف یہ نہیں بلکہ اس کو آزادی دلانے کے ممکنہ ذرائع مہیا کرو گئے گئے ہر ہمت مند آدمی پر یاجن کے پاس غلام ہوں یہ حکم مانڈ کر دیا گیا کہ ہر چھوٹی بڑی چھوٹی بڑی فرد گزشتہ پر بطور نگارہ ایک غلام آزاد کرے اور جہاں ایسی فرد گزشتہ

امکانات کم تھے وہاں یہ بتایا گیا کہ غلاموں کو آزاد کرنا بھی ایک وعائی ترقی کا ذریعہ ہے۔ قرآن حکیم پر چھتا ہے کہ ”وَمَا آذْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ“ اور تم کو کیا خبر ہے کہ وہ گھٹائی کیا ہے؟ اور خود جواب دیتا ہے کہ ”فَلَا رَفْهَةٌ“ یہ ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ”کسی غلام کو آزاد کرنے سے بڑھ کر کوئی اور بات رسول اللہ کو خوش نہیں کرتی“ (بخاری کتاب العتاق)

غنائی پر رسول اللہ کی ان توجہات کا اجتماعی اثر اتنا عظیم ہوا کہ غلام بھی سماج کا ایک باعزت فرد بن گیا۔ اسلامی تاریخ میں ایسی مثالیں کم نہیں ہیں کہ غلاموں نے بھی اسلامی مملکتوں پر حکومت کی۔ رسول اللہ کے ایک مقبول صحابی حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو مسیح بنوی میں پانچ وقت بذریعہ اذان آنحضرت اور اہل ایمان کو ”صَلَاة“ اور ”فَلَاح“ کی دعوت دینے کا شرف حاصل تھا دراصل ایک آزاد شدہ حبشی غلام تھے۔

اسی طرح آزاد مزدوروں کا مسئلہ بھی رسول اللہ کے توجہات کا مرکز رہا۔ آپ کا ارشاد تھا کہ ”مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری ادا کر دو گئے۔“ آپ نے مزدور کو ”حَبِيبُ اللّٰهِ“ کے لقب سے سرفراز فرمایا۔ روایت ہے کہ ایک مزدور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے ہاتھ سیاہ اور داغدار ہو گئے تھے۔ اسکی وجہ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ ایک معائن میں کام کرتا ہے اور اپنے آجر کیلئے پتھر کھود نکالتا ہے۔ آپ نے مزدور کی طرف نظر کرم سے دیکھا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ اس باب میں رسول اللہ نے جس بات پر

سب سے زیادہ زور دیا وہ یہ تھی کہ آجر کو ہمیشہ چاہئے کہ وہ مزدور کے ساتھ ساتھ
میں عدل اور احسان کو ملحوظ رکھے اور اس کی بے بسی سے کبھی ناجائز فائدہ
نہ اٹھائے۔

ان تمام تدابیر سے بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی محنت
دو ذمہ داریاں کے حاصل یا دولت کے استعمال کے وقت ان دو ذمہ داریاں
کے پیش نظر رکھے جو قرآن نے اس پر عائد کی ہیں ایک حقوق اللہ اور دوسرے
حقوق العباد یعنی ایک تو وہ ذمہ داریاں جو اس پر اس کی اپنی ذات کی ہیں
اور دوسرے معاشرہ کی ذمہ داریاں۔ قرآن نے انسانی زندگی کا جو سیار قائم
کیا ہے اسکا مظاہرہ دولت کے اسراف اور عیش و عشرت کے سامان نہیں
ہوتا۔ اسکا مظاہرہ اس شکل میں ہوتا ہے کہ فرد کی بنیادی ضروریات زندگی
کے ساتھ ساتھ اس کے روحانی تقاضے بھی پورے ہوتے ہیں ”روحانی تقاضوں“
سے مراد ہے انسان کی یہ خواہش کہ وہ معاشرہ کے تقاضوں کو پورا کرے یعنی
اپنی متاع عیش ان لوگوں کی ضروریات کیلئے بطیب خاطر دیدے جو سامان
زیست سے محروم رہ گئے ہوں۔ اسی کو ”انفاق فی سبیل اللہ“ کہتے ہیں۔ قرآن
کے نزدیک یہ تقویٰ کی زندگی ہے اور یہی زندگی خدا کی نگاہوں میں ”عجب الکیم“
ہے۔ اگر کج مسلمانوں کی حکومتیں چاہتی ہیں کہ وہ مغرب کے ان متضاد و
متخالف گروہوں میں توازن قائم رکھ سکیں جو نظام سرمایہ داری اور اشتراکیت
نے پیدا کر رکھیں ہے تو ان کیلئے ضروری ہوگا کہ وہ قرآن کے (اقتصادی نظام)

کو اختیار کریں اور اُسے یورپ کے متخاصم گروہوں کے سامنے پیش کریں تاکہ وہ اس متوسط نظریہ حیات کو اختیار کر کے اپنی موجودہ کشمکش کو ختم کر سکیں اگر انہوں نے ایسا کر دیا تو جیسا کہ پروفیسر گب (Gibbs) نے کہا ہے۔ اُن کیلئے یہ بھی ممکن ہو جائے گا کہ نسل اور روایات کے اُن تضادات کو مٹا کر جو دنیا کی نگاہوں میں امنٹ ہیں۔ مشرق و مغرب کی موجودہ خلیج کو پاٹ سکیں اور اس طرح انسانیت میں وحدت قائم کر سکیں۔ پروفیسر گب (Gibbs) کے الفاظ یہ ہیں

اسلام کے ذمے انسانیت کی خدمت | اسلام کے ذمے انسانیت کی ایک اور خدمت بھی ہے اسلام

مشرق سے بہ نسبت یورپ کے زیادہ قریب ہے اور میں لاؤاوی مصافحہ اور روابط کی شاندار روایات کا حامل ہے۔ انسان کی مختلف نسلوں میں ایک ایسی وحدت پیدا کرنا جس میں مدارج اور مواقع اور سعی و عمل مساوات ہو، ایک مشکل مسئلہ ہے لیکن اس باب میں جس قدر کامیابی اسلام کو ہوئی ہے تاریخ اُس کی مثال پیش کرنے سے تاصر ہے۔ ایشیاء ہندوستان اور افریقہ کی کثیر التعداد اسلامی آبادیاں، نیز چین کی نسبتہً قلیل اور جاپان کی بہتر ہی قلیل التعداد اسلامی آبادی اس حقیقت کی نفاذ دلیل ہیں کہ اسلام میں اب بھی وہ قوت موجود ہے، جس سے وہ نسل اور روایات کے اس قدر متضاد عناصر میں وحدت پیدا کر دے۔ اگر مشرق اور مغرب کی اقوام باہمی تعاون سے یکجہ

تو اس کے لئے عالم اسلام ہی واحد ذریعہ بن سکتا ہے۔ نہ صرف واحد بلکہ ایک لائیو ذریعہ۔ آج یورپ کے سامنے مشرق سے متعلق جو لائیو مسائل ہیں۔ ان کا حل صرف دنیائے اسلام کے پاس ہے۔ اگر اسلام کی وساطت سے مشرق اور مغرب کہیں ایک ہو جائیں تو دنیا کے امن کے امکانات بہت وسیع ہو جائیں۔ اگر یورپ نے اسلام کے تعاون اور رابطہ سے بے اعتنائی کرتی اور اس مسئلہ کو قوت کے زور پر حل کرنا چاہا تو یہ طریق کار مشرق اور مغرب دونوں کی تباہی کا موجب بن گیا۔

گرب (مامانہ) نے یہ الفاظ قریب بیس سال پہلے لکھے تھے۔ لیکن بین الاقوامی سیاست کی بساط پر ان کی اہمیت آج بھی اتنی ہی ہے جتنی بیس سال پہلے تھی۔ اس میں شبہ نہیں کہ اگر دنیائے اسلام اور مغرب کی جمہوریتیں ایک دوسرے سے قریب ہو جائیں تو ان سے دونوں کو بے حد فائدہ ہو گا۔ پرو فیسر گرب (Gerb) تو یہ بات لگ رہا ہے کہ — ”جہاں اپنی ثقافتی اور اقتصادی زندگی مکمل نشوونما کے لئے اسلام کیلئے مغرب سے تعاون لائیو ہے، وہاں مغرب کیلئے بھی اپنی ثقافتی اور روحانی زندگی کی نشوونما کے لئے ناگزیر ہے کہ وہ اسلامی سوسائٹی کی مضمر قوتوں اور امکانات سے فیض یاب ہو۔“ اب سوال یہ ہے کہ کیا مغربی جمہوریتیں اس قسم کے تعاون کیلئے راہ ہموار کریں گی؟

اس وقت اسلامی دنیا کا پیشتر حصہ اندرونی خلفشار میں مبتلا ہے۔ اس خلفشار کی وجوہات ہر ملک میں مختلف ہیں ان میں کچھ انکی اپنی پیدا کردہ ہیں لیکن کچھ رابطہ

کا بھی نتیجہ ہیں جو انہوں نے مغرب سے پیدا کیا ہے۔ کیا مغربی جمہوریتیں جس حد تک بھی وہ ذمہ دار ہیں اس غلط فہمی کو کم کرنے کی کوشش کریں گی تاکہ مغرب اور اسلامی ممالک کے باہمی ارتباط اور خیر سگالی کی بنیادوں پر نئے رشتے استوار ہوں اس کے ساتھ ہی کیا یہ جمہوریتیں باہمی مفاد کی خاطر اسلامی ممالک کو وہ اقتصادی اور فنی امداد ہم پہنچائیں گی جس کی انہیں اس وقت شدید ضرورت ہے تاکہ یہ ممالک اپنے اقتصادی معیار کو بلند کر کے امنِ عالم کے قیام کے لئے ایک موثر قوت بن جائیں؟

یہ بات بہت جلد پردہ سے باہر آجائے گی کہ اسلامی ممالک کے ان تعافروں کا جواب مغربی جمہوریتوں کی طرف سے کیا ملتا ہے۔ ان کی طرف سے کچھ بھی جواب ہو اور ان کے بقول عمل کی نوعیت کیسی ہی کیوں نہ ہو، مسلمانوں کو ایک چننا اچھی طرح سمجھ لینی چاہئے اور وہ یہ کہ انہیں اس روشنی کی راہنمائی میں جو اسلام میں عطا کرتا ہے، اپنی تقدیر خود اپنے ہاتھوں سے بنانی ہوگی۔ اگر وہ اسلام سے راہنمائی طلب کریں گے تو اسلام انہیں اس راہنمائی سے کبھی مایوس نہ کریگا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی ممالک کی موجودہ کشاکش ان کیلئے درپردہ رحمت ہے۔ یہ کشاکش اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنے خواب گراں سے بیدار ہو رہے ہیں۔ ان کی یہ باعزم بیداری یقیناً انہیں شاہراہِ حیات پر بہت آگے لے جائے گی۔ انہیں دوسری قوموں سے کچھ مدوٹے یا نہ ملے اگر انہوں نے قرآن کے اقتصادی نظام کو پوری دیانتداری سے اختیار کر لیا تو ان کے محدود ذریعہ

کے باوجود ان کی معاشرتی زندگی میں ایسا استحکام پیدا ہو جائے گا جو ہر فرد و ملت کو انسانی معیارِ زیست عطا کر دے گا۔

زاویہ نگاہ کی تبدیلی | لیکن قرآن کے اقتصادی نظام کو از سر نو اختیار کرنے کیلئے ایک بنیادی شرط ہے اور وہ یہ کہ وہ ایسے اندر ذہنی تبدیلی پیدا کرے جو قرآن کا مقصود ہے۔ وہ ذہنی تبدیلی جو حقوق اللہ و حقوق العباد یعنی ذاتی ذمہ داریوں اور معاشرتی ذمہ داریوں کو یکساں ہوتے دے اور جو اس نظامِ زندگی کے قیام کے لئے کوشاں ہو جس میں ہر فرد و ہر کاراہی یعنی محافظ و نگہبان بن جائے۔ یہ ”ذہنیتِ شبانی“ (یعنی وہ ذہنیت جس میں ہر فرد یہ سمجھے کہ میں انسانیت کے نکلے کا چرواہا ہوں) مسلمانوں کیلئے بھی ضروری ہے اور باقی نوعِ انسانی کے لئے بھی۔ جیسا کہ تاریخِ اسلام سے ظاہر اس ذہنیت کا فروغ جمہوری ماحول میں سب سے زیادہ ہوتا ہے لیکن قرآن کا نظریہ جمہوریت صالحین کی جمہوریت کا نظریہ ہے یعنی اُن انسانوں کی جمہوریت جو زندگی میں پورا توازن اور قرار پیدا کرتے ہیں اور انسانی معاشرہ کو تہم کے استحصال سے محفوظ رکھتے ہیں۔ کیا آج کی دنیا اس کے لئے تیار ہے کہ صفحہٴ ارض پر اس قسم کی جمہوریتوں کا جال بچھ جائے جس میں ہر جمہوریت باقی جمہوریتوں کی نگہبانی کا فریضہ انجام دے؟ یہی قرآن کی دعوت ہے۔ اور یہی وہ بیجِ زندگی ہے جو اسکا مطلوب مقصود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ باقی ماندہ دنیا سرست قرآن کی اس دعوت پر کان نہ دھرے اور اسے درخورِ اعتبار نہ

سمجھے لیکن اگر مسلمانوں نے بھی اس سے اعراض برتا تو اس کا نتیجہ ان کی تباہی و
بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر مسلمانوں کی موجودہ نسل آٹا کر لے کہ وہ اس
قدامت پرستی کو چھوڑ کر حوازمہ متوسطہ سے ان پر چھائی ہوئی ہے اپنی انفرادی
اور اجتماعی زندگی میں صفات خداوندی کو منعکس کر لے اور جس جمہوری انداز
زندگی کی طرف قرآن راہنمائی کرتا ہے اسے اختیار کر لے تو ان میں آج بھی ان
صلاحتوں کی نمود ہو سکتی ہے جو انہیں حوادث زمانہ کے زلزلوں سے محفوظ
رکھ سکیں اور جن کی قوت سے یہ امنِ عالم کے قیام کا ایک مؤثر ذریعہ بن سکیں۔

سوالہ جات

ویباچہ

۱۔ بیہقی، کتاب الایمان، فیض القیصر

جلد سوم

۲۔ سنن ابوداؤد، کتاب الطہارۃ

باب الوضوء۔

۳۔ القرآن سورة الانبیاء آیت (۱۰۵)

۴۔ القرآن سورة البقرۃ آیت (۲۸)

۵۔ بخاری، کتاب الاحکام

۶۔ القرآن سورة الاعراف آیت (۱۴۱)

باب اول

۱۔ احیاء العلوم جلد چہارم صفحہ ۳۴

مطبوعہ دارالکتب العربیہ الکبریٰ

مصر ۱۳۳۲ھ

۲۔ القرآن سورة ق آیت (۱۵)

۳۔ القرآن سورة المجادلہ آیت (۸)

۴۔ بخاری، کتاب الاحکام

۵۔ بیہقی، کتاب الایمان، فیض القیصر

جلد سوم۔

۶۔ ابن خلکان، وفیات الاعیان،

مطبوعہ اوٹن فلڈ صفحہ ۵۸

۷۔ القرآن سورة آل عمران آیت (۸۲)

۸۔ القرآن سورة آل عمران آیت (۵)

باب دوم

۱۔ رسالہ "جنون اسلام" سنگاپور

جلد اول، شمارہ ۱۹۳۶ء

۲۔ بیہقی، کتاب الایمان، فیض القیصر

جلد سوم۔

۳۔ بیہقی، کتاب الایمان، فیض القیصر

جلد سوم۔

۴۔ بخاری، کتاب الاحکام

باب سوم

۱۔ روزنامہ "سورس آن پارٹیشن" لندن

۱۹۸۶ء

- ۱۔ ابن عبدالبر، فضل العلم
۲۔ مشکوٰۃ، کتاب العلم
۳۔ حسن حصین
۴۔ ”دیاری کنز کشف آن لمجسٹ
۵۔ ”ان اسلام“، ص ۵۵، الکسفی، ڈیونیورٹی
پریس ۱۹۳۳ء
۶۔ ” ” ” ” ”
۷۔ ”لواح جانی“، مطبوعہ رائل ایشیاٹک
سوسائٹی لندن جلد ۱۱ ص ۱۱۵
۸۔ باب چہارم
۹۔ ”تیار ٹیو آف لے ایرس جرنی“ از
پالگریو جلد اول ص ۳۶
۱۰۔ ” ” ” ” ”
۱۱۔ ”دی مسیح آف محمد“، ڈینٹل اینڈ
سنس لندن ص ۲۳۳ء
۱۲۔ ” ” ” ” ”
۱۳۔ ” ” ” ” ”
۱۴۔ دعا و قنوت
۱۵۔ حسن حصین
۱۶۔ بخاری، کتاب التوحید
- ۱۔ حسن حصین
۲۔ مجموعہ نظم از مکتبہ دارالحدیث میکملین اینڈ
لندن ص ۱۳۱ء ۱۸۹۵ء
۳۔ ” ” ” ” ”
۴۔ ”بائبل، سینٹ میتھو (۳۶/۳۹)
۵۔ ”آن ہیروز اینڈ ہیروز شپ
از کارلائل
۶۔ ” ” ” ” ”
۷۔ باب پنجم
۸۔ بخاری، باب تریف بدو الوحی
۹۔ ”بہقی، کتاب الایمان، باب
شعب الایمان و فیض القدر
جلد سوم ص ۵۰۵
۱۰۔ حسن حصین
۱۱۔ ” ” ” ” ”
۱۲۔ ” ” ” ” ”
۱۳۔ دعا و قنوت
۱۴۔ حسن حصین

- ۱۱۔ مسلم، کتاب الحجۃ وصفاتہ
 ۱۲۔ القرآن سورة مريم آیت (۷۲)
 ۱۳۔ ”وہ الدین“ از مولانا عبد القدیر صدیقی
 حیدرآباد۔
 ۱۴۔ بخاری، کتاب التوحید
 ۱۵۔ القرآن سورة الاعراف آیت (۱۵۶)
 ۱۶۔ فتح البیان، فتح الباری، در مشنوی
 احاد الارواح بحوالہ حاشیہ
 ترجمہ قرآن از مولانا محمد علی صاحب
 ۱۷۔ ”انتخابات مشنوی“ مولانا روم
 از نکلسن صاحب
 ۱۸۔ حصن حصین
 ۱۹۔ فتوح الغیب از حضرت سیدنا
 عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ
 باب ہفتم
 ۲۰۔ تاریخ طبری ۱۹۳۸ء ص ۱۱۱
 ۲۱۔ ”ماوردی“ الاحکام السلطانیہ
 باب ۱۳ ص ۱۳۷ مطبوعہ قاہرہ

- ۲۱۔ حصن حصین
 ۲۲۔ ”
 ۲۳۔ ”
 ۲۴۔ ”
 ۲۵۔ ”
 ۲۶۔ القرآن سورة العنکبوت آیت (۶۳)
 باب ششم
 ۲۷۔ القرآن سورة الرحمن آیت (۲۹)
 ۲۸۔ مسلم، کتاب الحجۃ وصفاتہ
 ۲۹۔ القرآن سورة الرعد آیت (۳۵)
 ۳۰۔ ”محمد آیت (۱۶)
 ۳۱۔ ”البقرہ (۲۳)
 ۳۲۔ ”مریم (۶۳)
 ۳۳۔ مسلم، کتاب الحجۃ وصفاتہ
 ۳۴۔ تفسیر کبیر از امام فخر الدین رازی
 جلد سوم صفحہ ۱۱۱
 ۳۵۔ مشکوٰۃ باب الخوض وصفاتہ
 ۳۶۔ ”کاپیل آف زر زشتہ“ از دیگر کتب
 دی تحفہ اسوئیل پلٹنگ ہاؤس
 اڈیار ۱۲۷ تا ۱۲۸ ۱۹۵۱ء

پیش بخاری، کتاب الدین
پیش بخاری، کتاب الجہاد، کتاب المناقب
فضائل حضرت عثمان
مہ ددی پیر بیچک آف اسلام از
مرقاہ مس آزلہ ماہ

بابہ ہشتم

ملا اخبار ” اسٹیمین “ دہلی مورخہ
۱۵ اپریل ۱۹۵۲ء ص ۱
” دگر نٹ ٹرنڈس ان اسلام “
پروفیسر قلب حق کا خطبہ صدارت
مجموعہ موسومہ ” اسلام ان دی
ماڈرن ورلڈ “ شائع کردہ
دی ٹرسٹ انسٹیٹیوٹ ،
واشنگٹن ص ۸۷

۱۔ مضمون ”اسلام ان ماڈرن ٹرکی“

از جان کنگے برج جو در اسلام
ان دی مادر ن در لہ کے
۴۳، ۴۴ پر درج ہے۔

15 " " 1

五 " " " 六

۵۔ موسیورین کاسن کا مقیمون

رسالہ ”گوپی“، جلد ۳، ۱۲

۲۵ دسمبر ۱۹۵۱ء

۹ اخبار "ہندو" مدارس مؤرخہ

۲۰ اپریل ۱۹۵۴ء ص ۲

منہ "وادی، منج آف فیٹ" از

ونسٹن چرچل

سلا "لا تُفِ ان رط حائجا، از المن

مضمون شائع شدہ اخبار "ٹوپی"

اسٹوڈنٹس کمیٹی ۶۷۲ مرخ

۱۶ جنوری ۱۹۴۹ء

ملا وید را اسلام ۳۶۹ از پیر فخر
ایچ اے آر گلب مطبوعہ لندن ۱۳۹۱ھ

اشاریہ

اقبال (سر محمد اقبال) ص ۵۲، ۱۲۳

۱۲۵، ۱۲۸

ایپی ڈاکس ان ٹینا ص ۸۰، ۸۵

امریکہ (ممالک متحدہ امریکہ) ص ۱۵۲، ۱۵۸

۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱

”انسانی حقوق کا عالمگیر اعلامیہ“ ص ۱۱، ۱۵۴

۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱

انڈونیشیا ص ۱۹

انگلستان (برطانیہ) ص ۳۳، ۱۶۶

ایچی سن (دین) ص ۱۶، ۱۶۱

ایرانی ص ۱۲۹

ایشیاء ص ۱۵۲

ایکرم ص ۵۲

اینگلو امریکن ص ۱۵۲، ۱۷۷

الین ویننگٹن ص ۱۸۴

ایڈروز (سی۔ ایف۔ آنجمنی) ص ۲۷

الف

ابن خلکان ص ۱۴

ابن تیم ص ۱۲

ابن مسکویہ ص ۱۲۵

ابوبکر (حضرت) ص ۱۲، ۱۲۳

اتاترک ص ۱۶۸

اجتہاد ص ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹

احاد الارواح (کتاب) ص ۱۲

احیاء العلوم (کتاب) ص ۹

ادارہ مشرق وسطیٰ ص ۱۶۳

آرنلڈ تھامس ص ۱۳۳، ۱۳۴

آرنلڈ تھیٹر ص ۳۳

استنبول ص ۱۷

اسٹالن ص ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۳

اشتر اکیت ص ۱۶۲، ۱۹۳

افریقہ ص ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱

ٹ
ٹرومن (پریزیڈنٹ) ص ۱۶
”عشرین آبی“ (نظم) ص ۵۹

ج
جاپان ص ۱۹۳
جارج میک گھی ص ۱۵۸
جامعہ انقرہ ص ۱۴۳، ۱۴۴
جامعہ عثمانیہ ص ۶۳، ۶۴
جبریہ (مسئلہ جبریہ) ص ۱۵۵، ۱۵۴
جنرل اسمبلی ص ۱۸۹، ۸۵، ۵۴
جہاد ص ۱۸۹، ۸۵، ۵۴

چ
چرچل ص ۱۸۲، ۱۸۰
چین ص ۱۹۳، ۱۸۴، ۴۳

ح
حطی (پروفیسر) ص ۱۶۵
د
دائرة المعارف ص ۱۱۹

ب
بحر اوقیانوس ص ۱۵۲
بحر الکابل ص ۱۵۲
بخاریؒ (امام) ص ۱۳
بخاری (صحیح بخاری) ص ۱۱۸، ۱۲۰، ۱۹۲
برج (جون کنگسلے) ص ۱۴۰، ۱۴۲، ۱۴۳
برجس (جی، اینج) ص ۴۲
برک (ادمنڈ برک) ص ۱۸۳
بلالؓ (حضرت) ص ۱۹۲
بنی اسرائیل ص ۱۳۶
بیت المقدس ص ۱۴۳

پ
پال گریو ص ۶۳
پل صراط ص ۱۰۸
ت
”تبلیغ اسلام“ (کتاب) ص ۱۴۳
ترکی ص ۱۵۴، ۱۶۴، ۱۶۸، ۱۶۹
تفسیر کبیر (کتاب) ص ۱۰۴، ۱۴۲، ۱۴۳

دُر منشور (کتاب) مثلا

ذ

ذمی مثلا ۱۳۳، ۱۳۲

س

رازی، (فخرالدین رازی) مثلا

روس (سویٹ روس) ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۹، ۱۵۳

۱۸۰، ۱۴۸، ۱۴۳، ۱۴۳، ۱۴۲، ۱۴۰

۱۸۴، ۱۸۶، ۱۸۵، ۱۸۳، ۱۸۱

رومی (مولانا جلال الدین رومی)

۱۲۸، ۱۲۵، ۱۲۳، ۱۰۸، ۵۵

ز

زرتشت (زرتشتی) مثلا ۱۰۸، ۶۵

س

سانفرانسکو (مقام) مثلا ۱۵۳

سینٹ جان مثلا

ش

شیکسپیر مثلا

شوریٰ مثلا ۱۳۸، ۱۳۴

ع

عباسی مثلا ۶۲، ۱۴، ۱۳

عثمان (حضرت) مثلا ۱۳۱

عبد القادر جیلانی (سید، حضرت)

شیخ اعظم، مثلا ۱۳۳

عبد القدیر صدیقی (علامہ) مثلا

عبد اللطیف (سید، ڈاکٹر) مثلا

عبرانی مثلا ۳۳

عرب مثلا ۱۴۲، ۱۳۸، ۱۳

عمر (حضرت) مثلا ۱۰۰، ۱۱، ۱۸

۱۳۳، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۲۰

علی (حضرت) مثلا ۱۴۲، ۱۴۱

عیائی مثلا ۲۴، ۲۳، ۵۳، ۵۹

۱۱۵، ۶۹

عیسیٰ (حضرت) مثلا

غ

غزالی (امام) مثلا ۵۹، ۵۶، ۵۹

و	منشور اقوام متحدہ ص ۱۱۱، ۱۴۳
واڈیا (ارد شیر سہراب جی۔ پروفیسر) ص ۶۵	میا سنو (پروفیسر) ص ۱۸۶
واشنگٹن ص ۱۶۳	میتھو آر نلڈ ص ۳۳
ولیم میور (سر) ص ۶۳، ۶۴	میو کیا سان ص ۱۴۵
ھ	ن
ہرقل ص ۱۰۷	نسٹوری ص ۱۴۹
ہندوستان ص ۲۳، ۱۶۱، ۱۹۲	نصارئی ص ۲۴، ۲۵
ی	نوفلاطونی ص ۱۳۹
یوسف الدین (ڈاکٹر) ص ۸	نہرو (جواہر لال) ص ۱۶۱
یونان ص ۱۲، ۲۳، ۵۲، ۶۹، ۱۳۸	نیشنل ازم ص ۱۸۶
یہود ص ۲۴، ۲۵، ۱۱۵، ۱۳۲، ۱۴۹	

